

- ૧ શ્રુતિ
- ૨ પ્રસ્તાવના
- ૩ ભગવદ્ગીતા-જયોતિ
- ૪ સંસ્કૃત ગીતા

શ્રુતિ.

“ (અવ્યક્તાત્મન) ઈશ્વર (ભાવે થઈ,) ક્ષર અને અક્ષર, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, એમ સંયુક્ત (જોડેજોડ) થએલા આ વિશ્વને પાળે છે (તેનું ભરણુ કરે છે); અને અનીશ (ભાવે થતાં, જીવ) આત્મા લોકૃત્તુભાવથી બંધાય છે. તે (બદ્ધઆત્મા) દેવ(સ્વરૂપ)ને જોળખીને પછી બધા પાશો-માંથી મુક્ત થાય છે. (શ્વેતા. ૧ ૮).

“ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની (એવા) બે અજ છે, (એક) ઇશ અને (બીજો) અનીશ છે; તેમજ, એક અજ (માયા) છે, તે લોકૃતાના લોગને અર્થે પ્રયોજાયલી છે; અને જરૂર, (એક) વિશ્વરૂપ અનંત આત્મા (અધિષ્ઠાન રૂપે) અકર્તા છે. આ ત્રણેયને એમ (એટલે માયાની ઉપાધિએ લિપ્ત અને પરમાર્થતાએ એક જ) સમજે, ત્યારે એવો એ (જ્ઞાની) બ્રહ્મ (રૂપે થાય) છે. ” (શ્વેતા. ૧. ૬)

“ શુભોના અન્વય (એટલે પરિણામી સંબંધ) વાળો (થતાં, ઇશ્વરભાવે) જે (કર્મનાં) ફળ (આપવા રૂપી) કર્મોનો કર્તા છે, અને એવાં કૃત(કરેલાં કર્મો)નો (સ્વભાવે) એજ લોકૃતા છે, એવો તે વિશ્વરૂપ, ત્રણુલ્લુત્તમક, ત્રણુ માર્ગ (ધર્મ, અધર્મ, અને જ્ઞાન) વાળો પ્રાણાધિપ (પ્રાણુનોય પ્રાણ) પોતાના કર્મોએ કરીને (જગત રૂપે) સંચરે છે. (શ્વેતા ૫. ૭)

ભગવદ્ગીતાની

પ્રસ્તાવના.

૧

ગીતાનું આ જગન્મોહક કાવ્ય અહીં આર્યના જીવન વ્યવહાર-
ગીતાનું જગન્મોહક રમા પ્રમાણ્યૂત શાસ્ત્ર બની રહ્યું છે ઇસ્વી
૨૧૩૫ સન પૂન ટ્રેવાય વર્ષો ઉપર પણ હિન્દુસ્થાનના
વિદ્વાનો એના વાક્યને માથે ચઢાવતા, અને ત્યાર પછી કેટલાય વર્ષથી
તેનો અર્થ કરવામા હજારો યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ વાપરી પોતાના અભિપ્રાયને
તેની સાથે સમત કરવા તેઓ મથતા, અને એવા ગીતાને મમત થએલા
વિચારનેજ આચરવા યોગ્ય ધર્મ તરીકે આર્ય પ્રજા સ્વીકારતી આદીજ
આપણે અહીં વેદાન્તના પ્રમાણ્યૂત સિદ્ધાન્તના નિર્ણયમા ઉપનિ
ષદ્ અને બ્રહ્મસૂત્રોની સાથે ત્રિજગ પ્રસ્થાન તરીકે આ ભગવદ્ગીતાનો
સ્વીકાર થયો છે ગીતાનું આવું માહાત્મ્ય અત્યારેય અહીં એકે અવાજે
આપણી પ્રજાએ સ્વીકારેલું છે

પશ્ચિમની જે પ્રજાઓએ ક્રીશ્ચીઆનીગીના સરકારે કેળવણીમા
એમાં કાંઈકેના વિચારો અને વ્યવહારની પ્રગતિમા અત્યારે ઉચ્ચ સ્થાન
જેવાની ખિસ્તીઓની મેળ યુ છે, તેમને પ્રથમ એવું ઠસવવામા આવેલું
લોકુપતા કે ક્રીશ્ચીઆનીગીના સરકાર વગરની પ્રજાઓ તો
ધાર્મિક ક્ષુદ્ધિના વિદ્વાસમા કેવળ બાળકજ છે અને આવા સરકારવાળા
ચાશ્વિમાત્ર વિદ્વાનો પહેલાં એમ માનતા પણ ખરા, કે એમના દેશો
સિવાયના બીજા કોઈપણ દેશમા ઉચ્ચ જીવનની લાનના કે વ્યવહાર
અશક્યજ છે આવા અદ્વાનની માનસિક સંકુચિતતાના પરિણામે
ન્યારે આ ગીતાનું મોહક ૫૫ પ્રથમ એમની દૃષ્ટિએ પડ્યું ત્યારે
તેઓ અત્યંત ચક્રિત તો થયા, છતાં એમને એમજ લાગવા માડ્યું કે
ક્રીશ્ચીઆનીટીના સમકાર વિના આવો પ્રજાવલિત બોધ એના આવા
મદર સ્વરૂપમા આની શકેજ નહીં અને તેથી એવો એક પદ્મપાતી

મત એ વિકાસોમાં પ્રચલિત થયો કે, ગીતા કાષ્ટના અવતાર પછી તેના સિદ્ધાન્તોમાંથી ઉપગ્નવી કહાડી છે: અને શ્રી કૃષ્ણનું ચરિત્ર પણ કાષ્ટની કથાઓમાંથી ભાગવતાદિ ગ્રંથોમાં ધ્યાનરૂપે દર્શિત રચી કાઢ્યું છે ! આવા મતના પ્રવર્તકોમાંના મુખ્ય ડૉ. એક. લોરીન્સની તમામ દલીલોને અત્યંત ધૈર્ય અને ન્યાય શાસ્ત્રનાજ નિયમોથી ચારે બાજુએ તપાસીને, એવા મતના પ્રવર્તકોનું આ વિષય સંબંધી અગ્નિ-તેમજ એમના જન્મના સંસ્કારે આજેલા પદ્મપાતના આવેશે એમના પોતાનાજ ધર્મની કેટલીક સર્વસંમત હકીકતમાં પણ પાડેલી ભૂલોને સંપૂર્ણ પ્રકટ કરતાં, આપણા માન્યવર કાશીનાથ ત્ર્યંબક તેલંગે સને ૧૮૭૫ માં એમના ગીતાના ભાષાન્તરની પ્રસ્તાવનામાં એવા મતને ખોટા કરાવ્યો હતો. અને વળી ત્યાં એમણે કેટલાંક સખજ કારણો બતાવી ગીતાના કાળનું સૂચન પણ કર્યું હતું. ત્યારપછી શ્રીમાન તેલંગ મુંબઈની હાઈ-કોર્ટના ન્યાયાધીશ થયા. અને જે પંડિત મેક્સમુલરના પ્રકૃતિજન્ય પદ્મપાતના ઉપર પૂર્વે એમણે પ્રદાર કર્યો હતો તેજ પંડિતે એમના વિશાળ વાંચન, અને એમની વિવેચક ન્યાય શુદ્ધિના પ્રભાવથી આકર્ષાઈને 'સેકેડ છુક્સ એન્ડ ધી હજ'ની ગ્રંથમાળામાં ગીતાનું અંગ્રેજી ભાષાન્તર કરવા એમનેજ આમંત્ર્યા. ન્યા. મૂર્તિ તેલંગે ત્યાં કરેલું સુંદર ગદ્ય ભાષાન્તર વોલ્યુમ આડમાં પ્રકટ થયું છે, અને તેની પ્રસ્તાવનામાં એમના વિસ્તૃત જ્ઞાનના ફળ રૂપે દીર્ઘ ચિંતન કરીને એમણે ગીતાને કાળ મોડામાં મોડો ધરવી સન પૂર્વે ૩૦૦ ની પહેલાંની નિર્ણિત કર્યો છે. ગીતા તેનાથી પ્રાચીન કેટલી છે તે નિર્ણય કરવાનાં તે વખતે બરાબર સાધન નહોતાં એવું એમને જણાયું હતું.

ત્યારપછી થએલાં અનેક ભાષાન્તરોમાં ગીતાનું એક જર્મન પ્રાકૃતિક પદ્મપાતનું ભાષાન્તર ડૉ. ગાર્બેએ પ્રકટ કર્યું છે, અને તેની સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ. પ્રસ્તાવનાનું અંગ્રેજી ભાષાન્તર સને ૧૯૧૮માં મુંબઈની યુનીવર્સિટીએ વીલ્સન કોલેજના વડા પાદરી ડૉ. મેકીગન પાસે કરાવ્યું છે. તેમાં ગીતા કાષ્ટના જન્મ પહેલાંની એટલે ધરવી સન પહેલાં બીજા સૈકાના પૂર્વાર્ધની છે, એવો સ્પષ્ટ સ્વીકાર થયો છે. પરંતુ એના સુંદર પ્રબંધમાં ધ્વજની એક વ્યક્ત ઇશ્વર-ભાવના, અને બીજી અવ્યક્ત ભાવના,

એ બે ભાવોમા અનિવાર્ય વિરોધ કદાપીને તેવો વિરોધ સમજાવવાને
અત્યારની ગીતા તે પ્રાચીન ગીતા નથી, પરંતુ પ્રાચીન ગીતાના
વ્યક્ત ધર્મશ્રી ભાવના વાળા કટલાક ભાગને કાયમ રાખીને અવ્યક્તની
ભાવના આખી ગીતામા પાછળથી બેળવી છે, અને એવી આખી
નવી ગીતાને લખતી વખતે શ્રી કૃષ્ણને ભગવાનના અવતાર તરીકે
ગણીને એ કૃષ્ણને અવ્યક્તનું વેદાન્ત સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કરવામા
આવ્યો છે એવો, અને એવો નવો બેળવેનો ભાગ ધર્મશ્રીના જન્મ
પછીથી એટલે ધર્મશ્રીમનના ખીજા સૈકામા બેળવીને લખાયો છે, તેથી
જો કે એવો સ્પષ્ટ પુગવ મળી શકતો નથી છતાં, તેમા દીશ્વીઆ-
નીગીની અસર થએલી હોય એના મલવનો તો સંદેહ નથી એવો,
અભિપ્રાય એમણે પ્રકટ કર્યો છે ન્યાયમતિ કાશીનાથ તેનગની
વિવેક બુદ્ધિના ઉપર ટકાર કરનાર આ વિદ્વાનનો સ્વાભાવિક સૂક્ષ્મ
પક્ષપાત અહીં કેવો મળે સ્વરૂપમા દેખાયો છે, તે જેતા પ્રતિભા
સ્વભાવનો આવો અનુભવ આશ્ચર્ય ચકિત કરે છે એમણે દશ વખત
ગીતાને વાંચ્યા પછી કરેલ પછે બાધેલા આવા વિચારમાથી પણ,
પ્રમશનીય પ્રયત્ન કર્યો છતાં, સ્વાભાવિક પક્ષપાત ખસ્યો જણાતો
નથી ! અને એવા પક્ષપાત અને ન્યાય વૃત્તિની વચ્ચે આવેલા જલ્દામા
આવા નિઝાનથી, ઉપનિષદોમા પગતે પગતે શ્રુતિએ પ્રખટ કરેલું
વ્યખ્તા પક્ત બલના અધિદાનરૂપે ગદેના 'પુરૂષ' કે સદના અભિજ્ઞ
અને નિષ્કલ્પ ચૈતન્ય તત્વનું સત્તાનત વેદનું જ્ઞાન બુદ્ધિપુરુષ ! અને
આવા સૂક્ષ્મ ગગમા રંગાયની દષ્ટિમા વ્યખ્તા રહતો, નવી ગીતાના
લખનાર કૃષ્ણના કોઈક ભક્તોના દાખલ કર્યો હોય એવો, અનિવાર્ય
વિરોધ કદાપીને !

વેદના જ્ઞાનની દષ્ટિએ વ્યક્તાવ્યક્તમા અનિવાર્ય વિરોધ દર્શિ
દેખાયોજ નથી ઉપાધિએ દેખાતા એવા વિરૂદ્ધ વિચારો તો એમના
અધિજ્ઞાનાત્મક પરમ ચૈતન્યાત્મક 'નિશ્ચય પુરૂષ'ના દર્શનમા ઉડીજ નય
છે એવું વેદાન્તનું પરમ દર્શન છે અને આજ દષ્ટિ આખી ગીતામા
ગોગીના ધ્યેય રૂપે પ્રતિપાદ્ય વિષય બની ગઈ છે અને તેજ મત્તત્તવ
સર્વનું આત્મન હોઈ પુરૂષનું, વિવિધ વિભવોમા દેખાતું એકજ નિશ્ચય

અને અભિન્ન સ્વરૂપ છે, અને તેને ગીતામાં પ્રકટ કરતાં શ્રી કૃષ્ણ, વેદમાંના ઋષિ વામદેવાદિની પેઠે, 'તે જ હું છું' એવું સત્ય વારંવાર કહી રહ્યા છે. અહીં કાર્પાત્મક વિકારોમાં દેખાતા વિરોધો કારણમાંય અનિવાર્ય છે એમ માની લેઈને, તે ગીતામાં શી રીતે પેકા તે બતાવવાને, કોઈ સ્થળે નહીં દેખાયલી એવી અત્યારની ગીતાથી જૂદી એક પ્રાચીન ગીતાની કલ્પના કરી, તેમાં નવો મત ઉમેરી દેઈ આખી ગીતા ફરીજ લખાઈ, અને હિન્દુસ્તાનમાં તે વખતે પ્રચલિત સર્વ પ્રતોમાં એકી વખતે એવો ફેરફાર થયો, અને કૃષ્ણનું એવું માહાત્મ્ય વધારવાનો વિચાર, કૃષ્ણના આખા વંશનો ઉચ્છેદ થયા છતાં, બધાયને એકી વખતે આવ્યો, એવી અનેક કદંગી કલ્પનાઓનો તેમને આશ્રય લેવો પડ્યો. વળી આવા કલ્પિત વિરોધના પુરાવામાં જે નવા શ્લોકોને ઉમેરેલા તરીકે એમણે બતાવ્યા છે તે ધણા ખરા આગળ પાછળના જૂની ગીતાના શ્લોકોથી વિખુટા પાડી સકાય એમ નથી, એવું કોઈ પણ નિરપેક્ષ અભ્યાસીને જણાયા વગર નહીં રહે. કારણકે, તેવા શ્લોકો કંતો આગળ પાછળના શ્લોકોમાં રહેલા વિચારનું સ્પષ્ટી કરણ કરનારા, કે તેમાંના વિચારના ફળરૂપે વિષયને વધારનારા છે, અને તેમને ઉપાડી લેતાં જૂની ગીતાનું અંગ જરૂર ખંડિત અને અધુરુંજ લાગે તેવા છે. વળી ગીતામાં કોઈ ક્ષેપક અંગ પેકું છે કે નહીં, તેનો ખાસ અભ્યાસ કરીને તેની શોધ કરનારા અન્ય અનેક પાશ્વિમાત્ય વિદ્વાનોએજ એવો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય જણાવ્યો છે, કે ગીતાનું અત્યારનું અંગ જરાય અગત્યના ફેરફાર થયા વગરનું છે, અને તેનું સુંદર ક્લેવર મૂળ ગીતાના રચનારે જેવું ધકચું હવું તેવું ને તેવુંજ લગલગ રહ્યું છે, અને ત્યાં કદલોક ફેરફાર થયો છે, ત્યાં ટીકાકારોએ તેની નોંધ પણ લીધી છે. આ અભિપ્રાય ડૉ. ગાર્બેની ગીતાની કલ્પિત નવી રચનાની વિરૂદ્ધ છે.

શ્રી. બાલ ગંગાધર તિલકે વિદ્વાતા ભરી એમની પ્રસ્તાવનામાં ડૉ.

કાદરના જન્મ પહેલાં	ગાર્બેના અભિપ્રાયને તપાસીને તેને ખોટો ઠરાવ્યો
પાંચસે વર્ષ. ઉપર	છે, અને અત્યારની પ્રચલિત ગીતાનો કાળ જુદોના
ગીતાની ખ્યાતિ.	વિવિધ ઐયાના આધારે તેમજ મહાભારતમાં

અતાવેલી નક્ષત્રાદિની ગણતરીના આધારે, તથા ખ્રીજ વિવિધ પ્રમાણને આધારે ઇસ્વી સન પૂર્વે ૫૦૦ ની પહેલાંનો ઠરાવી તેજગના પ્રમાણમાં ઉમેરો કર્યો છે.

આ ચર્ચાને અહીં વધારે લખાવવાની ઇચ્છા નથી. કહેવાનો હેતુ માત્ર એટલોજ છે, કે પ્રમાણિકપણે એકજ ધૂનથી નવી શોધ કરવાની લોહપતાવાળા વિદ્વાનોના વિચારોમાંથી પણ સ્વભાવનો પક્ષપાત ખસવો મુશ્કેલ છે, અને આપણું મૂળથી જૂદાજ પાયા ઉપર બધાયેલું વેદાન્ત જ્ઞાન તેઓને એના ખરા સ્વરૂપમાં સમજવું મુશ્કેલ પડે છે, કારણ કે, એમના પોતાને થએલા સંસ્કારવાળા ચોખ્ખામાં બેસાડ્યા વિના તેને તેઓ સમજી શકતા નથી. સત્ય આવું છતાં, તેઓ એમ ધારે છે કે, અહીંના આપણા વિદ્વાનો આપણાં શાસ્ત્રોને અતિ પ્રાચીન મનાવવાના પક્ષપાતવાળા છે, અને એમને જરાય જણાતું નથી કે, ત્યાંના કેટલાક વિદ્વાનોને આપણાં અહીંનાં શાસ્ત્રો કાંઈકના જન્મ પછીનાજ અર્વાચીન કાળનાં છે, એવું મનાવવાનો પ્રાકૃતિક પક્ષપાત કાંઈ એવો નથી. રાગદ્વેષથી થયે અંશે દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરીને, મળી આવતી ચોક્કમ હકીકતના ઉપરજ આધાર રાખી પ્રમાદ રહિત ન્યાયવૃત્તિથી અભિપ્રાય બાંધવા વાળા ત્યાં પણ અનેક વિદ્વાનો હજીય મળી આવે છે, તેથીજ આવી પરિસ્થિતિમાં પણ સત્ય પ્રકટ થશેજ એવી આશા બધાય છે.

ત્યારે, વિદ્વાનોએ અનેક રીતે કાઢકી કાઢીને ચોખ્ખા કરેલા મોતીના ગીતા સબધી અવાન્તર દાણા જેવા કેટલાક ગીતા સંબધી અવાન્તર વિચારોની ચોખવટ. વિચારો આવા છે. ગીતા એ મહાભારતનો એક ભાગજ છે, અને તેમાં પાછળથી ઉમેરાયેલો એવો તે ભાગ નથી. તેમજ ન્યારે એ ગીતા પ્રથમ લખાઈ ત્યારે જે સ્વરૂપમાં તે હતી તેવાજ સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ અગત્યનો ફેરફાર થયા વગર અત્યારેય તે પ્રચલિત છે. એ ગીતા ઇસ્વી સન પૂર્વે ૫૦૦ વર્ષ પહેલાં લખાઈ હતી; અને તેની પ્રતિષ્ઠા કાંઈકના જન્મ પૂર્વે પણ ઘણી ઉંચી અંકાઈ હતી, અને તેના વાક્યને વેદ કે ઉપનિષદનાં વાક્ય જેવી મહત્તા પ્રાપ્ત થઈ હતી. કાંઈકના જન્મ પહેલાંની આ ગીતામાં ક્રીશ્ચીઆનીટીના જેવા વિચારો હોય અને તેથી એ બેની વચ્ચે કાંઈ કાર્યકારણનો મંબંધ આવ-

શ્યક હોય તો, જરૂર ક્રીશ્ચીઆનીટીએ ગીતામાંથી તેવા વિચારો લીધેલા હોવા જોઈએ, કારણકે ગીતા કાઈજિના જન્મથી કેટલાંય વર્ષો પૂર્વેની હોવાથી ગીતાજ કાગળુ બની શકે, ક્રીશ્ચીઆનીટી નહો

આજ ગંગાધર તિલકે પોતાના ભાષાન્તરની વિદ્વતાભરી અતિ દીર્ઘ ગીતાનું પ્રતિપાદ્ય જૂદું પ્રસ્તાવનામા એવો એક અભિપ્રાય જણાવ્યો છે કે, ચતુષ્થય વાળો ભાગવત મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં વિવિધ દેશકાળમાં ધર્મ નથી. વિવિધ આચાર્યોએ ઉપદેશના કારણે નારાયણી, પાંચરાત્ર, કે સાત્વત, એવા વિવિધ નામોથી ઝોળખાતો છતાં એકજ, એવો ભાગવત ધર્મ પ્રકટ કર્યો છે, તે ભાગવત ધર્મ ગીતામાં પ્રતિપાદ્ય ધર્મ છે. અમારી દૃષ્ટિએ આ અભિપ્રાય અયોગ્ય જણાય છે કારણ કે મહાભારતના શ્વેતદ્વીપમાં ઉપદેશો લાગવત ધર્મમાંથી વ્યૂહોનાં વિગેય નામોને બાદ કરતાં તત્વના સિદ્ધાંતને ઉપનિષદોએ પ્રકટ કરેલા તત્વથી ભાગ્યેજ ભુદો ગણી શકશે. ઉપનિષદોમાં તત્વના જ્ઞાનાર્થે અનેક પ્રકારે વ્યાપક સદેવતાની ઝં જેવી પ્રતીક કરીને પણ આચાર્યો ઉપાસનાને ભાગવત ધર્મમાં એક વધારે નામ ઉમેરીને 'ભક્તિ' કહી છે, તેથી ઉપાસનાના મૂળ વિચારમાં કાઈ જ ફેર પડ્યો નથી. આમ ઉપનિષદના જ્ઞાનધર્મમાં અને મહાભારતમાં પ્રકટ કરેલા ભાગવત ધર્મમાં ફેર માત્ર વિશેષ નામોનો જ છે. ઉપનિષદના 'સત્' પુરૂષને જ ભાગવત ધર્મમાં 'અજ, નિત્ય, નિર્ગુણ નિષ્કલ' અને 'જ્ઞાનદેવ' એવો 'વાસુદેવ' કહ્યો છે. અને તેણે મંક-દેવથી જ ઉત્પન્ન કરેલી પોતાની ભૂતાત્મક સૃષ્ટિમાં જીવભાવે પ્રવેશ કરીને કારણ કરેલાં પ્રાણ, મન, અને અદકારાત્મક વિવિધ રૂપોને 'મંકર્ષણ' 'પ્રદુમ્ન', અને 'અનિરૂદ્ધ', એવાં નામે પ્રકટ કર્યા છે. અને આ વિશેષ નામોમાંનું એક 'વાસુદેવ' એટલે સર્વત્ર પ્રવેશીને વસી રહેલો દેવ-વિષ્ણુ એવા પણ અર્થવાળું તે વસુદેવના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણના, 'મંકર્ષણ' એટલે આકર્ષણ-બળ જેમાં પ્રકટ થયું છે એવા પ્રાણ દેવના અર્થવાળું તે 'બળગમ'ના, અને 'પ્રદુમ્ન' અને 'અનિરૂદ્ધ' તે કૃષ્ણના પુત્રોનાં નામથી મહાભારતમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ સદેવ પુરૂષનું સૃષ્ટિ સંજ્ઞન, તેમાં થતો જીવભાવે તે સદેવો પ્રવેશ, અને અનેક વિવિધતા વાળા ચૈતન્ય દર્શનનો ક્રમ પણ ઉપનિષદોએજ પ્રકટ કર્યા પ્રમાણે ભાગવત ધર્મમાં ખતાવ્યો છે. તેમજ

ક્રમવાર આ દશ્ય માત્રનો લય એવા નિર્ગુણ અને પરમ આત્મામાં જ થતો બતાવ્યો છે. ત્યારે ગીતામાં જે ભાગવત ધર્મજ્ઞ પ્રતિપાદ્ય વિષય હોય તો, જરૂર, જે વિશેષતાના કારણે એવા ધર્મની વેદાન્તથી જુદી ગણના કરવામાં આવે છે તે વ્યૂહ નામાવળી તો અવશ્ય ગીતામાં પ્રકટ થવી જ જોઈએ. છતાં વ્યૂહની નામાવલીમાંનું એક પણ નામ આખી ગીતામાં જડતું નથી. અને શ્રી કૃષ્ણનું ‘વાસુદેવ’ એવું નામ માત્ર ત્રણજ વખત આખી ગીતામાં દેખાય છે. (ગી. ૭. ૧૯; ૧૧. ૫૦; ૧૮. ૭૪). તેમાં છેલ્લી બે વખત તો ‘વસુદેવના પુત્ર’ એવા વાસુદેવ કૃષ્ણના અર્થમાં જ એનો વપરાશ કર્યો છે. અને માત્ર એકજ વખત (૭. ૧૯ માં) મર્વાન્ત-યાંમી સદ્ દેવતાના અર્થમાં તેનો વપરાશ થયો છે. વ્યુત્પત્તિના અર્થવાળા, અને ઉપનિષદના સદ્ દેવતાનેજ સર્વજ્ઞે લાગુ પડતા, “વાસુદેવ” નામનો એવો એકજ વખતે કરેલો ઉપયોગ લાગ્યે જ આવડી મોટી ગીતાના પ્રતિપાદ્ય વિષય તરીકે ભાગવત ધર્મને પ્રકટ કરવા સમર્થ ગણાશે.

વળી એમ પણ કહેવાય છે કે ભાગવત ધર્મની બીજી વિશેષતા કે ભક્તિ ભાગવત પતામાં ‘શ્રદ્ધા’ અને ‘ભક્તિ’ ગીતામાં ધર્મની જ વિશેષતા નથી. ઉપદેશમાં છે, તેમજ ભક્તિવાળી પ્રવૃત્તિનો ધાર્મિક જીવનમાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે, અને તેથી ભાગવતધર્મ ગીતામાં પ્રતિપાદ્ય વિષય ગણાવો જોઈએ. અમારી દૃષ્ટિએ ભાગ્યેજ આને ભાગવત ધર્મની વિશેષતા કહી શકાય. આવોજ ઉપદેશ સર્વજ્ઞે પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં સર્વત્ર કરેલો દેખાય છે. ‘ભક્તિ’ને બદલે ઉપનિષદોમાં એજ અર્થને પ્રકટ કરતો ‘ઉપાસના’ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, એટલેજ ફેર છે. અને ભક્તિ શબ્દ પણ સ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં એકવાર તો વપરાયેલો જણાય છે. ત્યાં બધેય એવી ઉપાસનાનું પ્રયોજન ઉપાસ્ય અને ઉપાસકનું તાદાત્મ્ય સાધવાનું જ સ્પષ્ટ શ્રુતિ-એ પ્રકટ કર્યું છે. અને જ્યાં ગીતામાં ભક્તિ શબ્દ વપરાયો છે, ત્યાં પણ ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે એવોજ મંજવ બતાવવાનું પ્રયોજન સર્વત્ર ઉઘાડું દેખાય છે જુવો ગી. ૯. ૧૪ માં. વળી એમ કહેવામાં આવે કે ભાગવતધર્મની ભક્તિ તે જ્ઞાન વગર પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવનારી છે, તો તેવી ભક્તિ જરૂર ગીતામાં તો ઉપદેશી નથી. કારણ

કે, એવો વાદ પણ, ગીતા ૧૮. ૫૫; ૧૧. ૫૪; અને ૧૫. ૧૯ માં ભક્તિના સ્વરૂપને સમજાવતા ઉપદેશથી તદ્દન વિરૂદ્ધ છે. ગીતામાં જ્યાં જ્યાં ભક્તિરૂપી ઉપાસનાનો ઉપદેશ છે ત્યાં, જરૂર, ભક્તિ તે જ્ઞાનાત્મક અથવા જ્ઞાનમાંજ ફળતી એવી ભક્તિ બતાવી છે, અને તે મહાવિદ્ મહોદય અર્જુન એવા પ્રસિદ્ધ વેદાન્તના ઉપદેશનું દેશકાળાનુસાર બદલાઇને ચએલું ‘ભગવાનને ભજે તે ભગવાનને પામે’ એવું એકજ વિચારનું રૂપાન્તર છે. જુવો ગી. ૧૮- (૫૪ થી ૫૫, ૬૫). વળી એમ પણ નથી, કે ભાગવત ધર્મમાં ઉપદેશથી વાસુદેવ એકજાનીજ ભક્તિ ગીતામાં પ્રતિપાદ્ય વિષય બને છે. કારણ કે, ઉપનિષદોમાં કૌરવ ઉપદેશમાં જેમ વિવિધ દેવોની ઉપાસના તે તે દેવોને પમાડનારી, અને બ્રહ્મની ઉપાસના બ્રહ્મને પમાડનારી છે એમ કહી, એવા વિવિધ દેવો દ્વારા ક્રમવાર અંતર્યામી પરમાત્માને જ પમાય છે, એવો ઉપદેશ શ્રુતિમાં કર્યો છે તેજ પ્રમાણે, ગીતામાં પણ એવોજ ઉપદેશ છે કે સત્વર ફળની આશાએ અહીં લોકો વિવિધ દેવતાઓને સેવે છે ત્યાં પણ એક રીતે તો માફજ સેવન-ભજન થઇ રહ્યું છે, અને મને સેવનારા મને જ પામે છે. જુવો ગી. ૪ (૧૧-૧૨) અને (૨૦ થી ૨૩) આદિ. વળી સેવવું, ઉપાસવું, ભજવું, પામવું, એવા શબ્દો પર્યાપ રૂપેજ સર્વત્ર વપરાયા છે. જે મૂળ વિચાર શ્રુતિની ઉપાસનામાં રહેલો છે તેનો તેજ વિચાર અહીં ગીતામાં સર્વત્ર પ્રકટ થઇ રહ્યો છે. વળી જ્ઞાન વગરની ભક્તિથી ભગવાનને કે નારાયણને પામવાની મુક્તિ તો મહાભારતમાંજ ઉપદેશથી અમને જણાતી નથી. હલદુ ત્યાં શાંતિ. અધ્યાય ૩૫૧ માં બ્રહ્માએ વિરાટ પુરુષ, ભગવાન, અથવા નારાયણના સંબંધમાં કહ્યું છે કે, એ તો “જ્ઞાનદસ્ય” જ છે.

न स शक्यस्त्वया द्रष्टुं मयान्यैर्वापि सत्तम

सगुणैर्निर्गुणैर्विशो જ્ઞાનદસ્યોદસો સ્મૃતઃ (૨)

ભગવાનનું સ્વરૂપ ‘જ્ઞાનદસ્ય જ’ છે, એવું બીજા અનેક સ્થળે શાન્તિપર્વમાં કહ્યું છે અને એજ વિચારને સમેટી લેઇ તેને ભક્તિ શબ્દથી ઉપદેશતી ગીતા. ૧૩ (૧૭-૧૮)માં કહે છે, કે ‘એ જ્યોતિઓની પણ જ્યોતિ, અને તમસની પારનું કહેવાય છે. તેજ ‘જ્ઞાન’ રૂપ, ‘જેય’ રૂપ, અને ‘જ્ઞાનવડે પ્રાપ્ય’ એવું સર્વના હૃદયમાં અધિ-

હિત છે...મારો લક્ષ્ય એવાને 'સમજીને' મારાજ લાવને પામે છે." "લક્ષિતને" એક નવા પંથ તરીકે મહાભારતમાં પણ ઉપદેશોલી દેખાતી નથી. કારણ કે, પાછળથી ધડાપાલી એની વિધાન પ્રજ્ઞાલિકા ત્યાં છે જ નહીં. અને ગીતામાં નિષ્ઠા અથવા મોક્ષના માર્ગ ગણાવતાં માત્ર બેજ જૂના માર્ગોના લગવાને ગીતા. (૩. ૩) માં લોકમાં ચાલી રહેલો જે પ્રચાર બતાવ્યો છે, તેમા લક્ષિતનો એવો કોઈ જુરો માર્ગ પ્રકટ કર્યો નથી, તેજ બતાવી આપે છે, કે લક્ષિત શબ્દનો પ્રયોગ ભાગવત ધર્મની વિશેષતા નથી. એ શબ્દ માત્ર ઉપાસનાના અર્થનોજ બોધક છે.

'શ્રદ્ધા'નો વિચાર પણ પુરાણ છે. અને તે સ્વભાવે લેવાને ઇચ્છત શિષ્યના આવશ્યક ગુણ તરીકે જાહેર. બૃહદાદિ ઉપનિષદોમાં પ્રસિદ્ધ છે. કોઈપણ જ્ઞાનના ઉપદેશને અર્થે શિષ્યે ગુરૂના ઉપદેશમાં, તે ઉપદેશ પૂરો થતા સુધી શ્રદ્ધા રાખવી જ જોઈએ, નહીં તો એક આંકડોય લણાય નહીં. આવા અર્થ વાળી શ્રદ્ધાનો ગીતામા ઉપયોગ થયો છે (ગી. ૪. ૪૦). વળી પ્રકૃતિ જન્ય શ્રદ્ધાનો વિષય, જેનો અર્જુનના અશ્ર ઉપરથી ગીતાના અધ્યાય ૧૭ માં વિગતવાર ઉપદેશ કરાયો છે, તે પણ કોઈ ભાગવત ધર્મની વિશેષતા નથી. કારણ કે, આવી પ્રકૃતિજન્ય શ્રદ્ધાના પ્રવેશથી જ કોઈપણનિષદમાં નચિકેત અને મૃત્યુના મંવાદનું મૂળ આરંભાયું છે. વારંવાર થએલા અનુભવથી ધડાપાલી શ્રદ્ધા સ્થિર અને વ્યવહારમાં બળવાન રહે છે, તેથી પ્રકૃતિએજ જેની દષ્ટિ પરમાત્મામાં ફરી રહેલી હોય તેવા પરમ શ્રદ્ધાળુ લક્ષ્મણે 'સુક્ષ્મત્તમ' એવો 'શ્રેષ્ઠ યોગી' કહ્યો છે. જુવો ગી. ૬. ૪૭. અને ૧૨. ૨. અર્થાત ગીતામાં વપરાયેલા શ્રદ્ધા અને લાક્ષ્મણ શબ્દોમાં વિચારનું કોઈ નવું દર્શન નથી, પરંતુ પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં પ્રકટ થએલા વિચારોનું દેશ-કાળાનુસાર વર્તાઓજા ઓકવાળું જૂનુંજ સ્વરૂપ કાયમ રહ્યું છે.

વળી પ્રવૃત્તિવાળું જીવન એ પણ ભાગવત ધર્મની વિશેષતા નથી. પ્રવૃત્તિવાળું જીવન પણ ઉપનિષદોમાં વ્યવહાર છોડી દેવો એવો ઉપદેશ ભાગવતધર્મની વિશે- કોઈ સ્થળે થએલો જડતો નથી. સ્વભાવિક પતા નથી ન્યાં પ્રકૃતિએજ વ્યવહારની ધર્માવમાથી વિરામ પામીને સિદ્ધાવૃત્તિ કરતો ફરે છે, ત્યાં એના એવા વર્તનનું કારણ મમજવતા

શ્રુતિ માત્ર એવા પ્રકૃતિજન્ય નિવૃત્તિનો ગર્ભિતજ સ્વીકાર કરે છે. ઉદાહરણરૂપે તો નિષ્કામ કર્મ કરતાં જગતના ચક્રને આનંદથી ચલાવીને દેહયાત્રા પૂર્ણ કરવી, એવું ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં ઘણી પ્રાચીન મંદિતા-શ્રુતિનું વિધાન છે. અને ઉપાસનાનો આખો નિગત વાર ક્રમ બતાવી ધર્મ્ય પ્રવૃત્તિનું જ શ્રુતિ મર્ચન દર્શન કરાંવી ગદી છે. વળી, શ્રુતિમાં બહુ દૃષ્ટાઓનું, જીવન પણ પ્રવૃત્તિમય બતાવ્યું છે. અને બહુજાનનો ઉપદેશ કરતા ઋષિ યાત્રવલ્ક્યને બે બીઓ માથે મોટા શિષ્યમંડળના ખટલાવાળા ગૃહસ્થાશ્રમને સેવતાજ શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે. લોક મંત્રદાયે કરવા યોગ્ય મર્ચ કાપને કરી રહ્યા પછી, પ્રકૃતિએજ જ્યાં એમને નિવૃત્તિની ઇચ્છા મળે, ત્યાં પોતાનું કાર્ય પુરૂં થએ જ એમણે પરિત્રાજક અવસ્થા સ્વીકારી છે. ગૌતમ આરણ્યિકના ધનાઢ્ય ગૃહસ્થાશ્રમનો દૃષ્ટાન્ત પણ એનીજ શાખ પુરે છે. જુવો. બૃહ. ૬. ૨. ૭. તેમજ બહુવિદ્યાના પ્રથમના મંપાદક ક્ષત્રિય રાજર્ષિઓની પરંપરાને પ્રવૃત્તિમય રાજ્ય કારભાર ચલાવી રહેલી જ શ્રુતિએ પ્રકટ કરી છે. અને જગત ઇન્દ્રને જ વાસ્તું છે, તેથી તેના ભોગમાં અહકાર અને આસક્તિને ત્યજીને નિષ્કામ કર્મ કરતાં જગતનું ચક્ર ચલાવવું, એવી ઇશાવાસ્યોપનિષદની તો ખુદ પ્રતિજ્ઞા છે. ભગવદ્ગીતાએ એજ ઉપદેશને વ્યવહારમાં ઉતારી મંસારને ઉદ્ધારવાનો પરમ બક્ષપ્રદ એવો 'રાજયોગ' ઉપદેશો છે. એટલે ધર્મશાસ્ત્રના એક દેશી જ્ઞાનથી મનોહ પામેશા અર્જુનને એની અસ્વાભાવિક નિવૃત્તિને છોડીને, પ્રકૃતિએ સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિનો સ્વીકાર કરી, ધર્મ્ય કર્મને નિષ્કામ-વૃત્તિએ આચરવાનો થી કૃષ્ણનો ઉપદેશ તે ભાગવતધર્મને સ્થાપિત કરે છે એમ કહેવું અયોગ્ય લાગે છે.

મહાભારતમાં નારાયણીય આદિ ધર્મમાં વર્ણવેલા ભાગવત ધર્મના મહાભારતમાં ભાગવત સંમહમાં જ વારંવાર એમ ચોખ્ખું કયું છે કે, એ ધર્મને પ્રાચીન વેદવેદાં-બધો ધર્મ પ્રાચીન વેદવેદાંઓમાં ઋષિ મુનિ-જોમાં ઉપદેશોલોધર્મજ દ્વારા પૂર્વે પણ નારાયણે ઉપદેશો હતા તેજ કહી છે. એ અર્થાત્, વિચારમાં વેદ-તત્ત્વની એકજ સનાતન પરંપરા ચાલી આવે છે, છતાં દેશકાળ અને લોક સમુદાયની શક્તિને વિચારતાં માત્ર તેના ઉપદેશમાં કંઈક સંપ્રદાયની વધવટ કરીને, એકજ

સિદ્ધાન્તને વિવિધ નામો આપીને, આચાર્યો પ્રાચીન જ્ઞાનધારાને જ વહાવી રહ્યા છે. મહાભારતકારનું આવું સ્પષ્ટ કથન અમારી જ દૃષ્ટિને સમર્થન કરે છે. શ્રીમાન તિલકે ટાંકેલા મહાભારતના શ્લોકમાં જે “एष धर्मो” અર્જુનને ભગવાને ગીતામાં ઉપદેશ્યાનું કહ્યું છે, તે તો ભાગવતની વિશેષતા વગરનો સનાતન વેદવેદાન્તની પરંપરાએ જ ચાલી આવેલો કठिन ઉપનિષદ-જ્ઞાનનો જ ધર્મ છે; અને તેથી તે ચાર વ્યૂહોવાળો ભાગવત ધર્મ નથી. કારણ કે એવા ધર્મને મહાભારતકાર પોતે જ એને ત્યારપછીના શાન્તિપર્વના અધ્યાય ૩૫૮.(૮-૯)માં શ્લોકોમાં વૈશંપાયન પાસે જ ચોખ્ખો કહી બતાવે છે કે,

समुपदेष्वर्नीकेषु कुरुपाण्डवयोर्मृधे ।

अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयं (૮)

आगतिश्च गतिश्चैव पूर्व ते कथिता मया ।

गहनोद्धोष धर्मो वै दुर्विज्ञेयोऽकृतात्मभिः (૯)

અને આવી ઇશ્વરની શુદ્ધિમાંથી ઉડતી સંકલ્પાત્મક જગતની અનુક્રમે નિસરતી વિકાર શ્રેણી-આગતિ, અને તે જ ઇશ્વરમાં તેનો થતો પાછો લય-ગતિ, તે વેદાન્તનું જ દર્શન છે. તેમજ શાન્તિ. અ. ૩૬૧ માં.

उमे सत्याऽनृते त्यक्त्वा एवं भवति निर्गुणः

पुरुषश्चेको निर्गुणो विश्वरूपः । तं निर्गुणं पुरुषं चाविशन्ति ॥ (૧૦)

હિત્વા ગુણમયં સર્વ કર્મ હિત્વા શુભાશુભં (૧૧)

એવા સર્વ ગુણમય કર્મને છોડીને સ્વરૂપમાં જ ભળતાં સધાતું અધિષ્ઠાનાત્મક પરમ ચિદ્રૂપ નિષ્કલ્પ અને અવ્યય એવા પરમાત્માનું સદૃ સ્વરૂપ જરૂર વેદાન્તનું જ દર્શન છે.

અમારા એક બહુશ્રુત અને વેદાન્તના અભ્યાસી મિત્રે ભાગવત ખોલ દૃષ્ટિએ પણ સાચા ધર્મનો વેદાન્તથી વિવેક કરતાં એક વખત કહ્યું હતું કે, ભાગવત ધર્મમાં વેદાન્તના ‘તત્ત્વમસિ’

પાઘ થતું નથી. જોધનો, એટલે કે જીવેશ્વરના અભેદનો સ્વીકાર નથી. અને ભાગવત ધર્મમાં મનુષ્યદેહ ધારી શ્રીકૃષ્ણને જ ઇશ્વર મનાય છે.

* અમે ટાંકેલા મહાભારતના અધ્યાયોના અ કો દક્ષીણની મંવવિહાર પુસ્તકાલયની મહાભારતની પ્રતમાંથી લીધા છે.

આ બેમાંનું એકેય લક્ષણ મહાભારતમાં ઉપદેશોલા ભાગવતધર્મમાં જણાવતું નથી. ઉલટું ત્યાંથી ધણી જગ્યાએ એવા વિચારની વિરુદ્ધનાંજ વાક્યો જડી આવે છે, અને જીવેશ્વરનું એકયજ ઉપદેશોનું સમગ્રપ છે. શાન્તિ પર્વ અ. ૩૫૬. માં નારાયણના વિદેષ સંબધે કહ્યું છે કે,

કથં નામ ભવેદ્ દ્રેષ્ય આત્મા લોકસ્ય કસ્યચિત્ ।

આત્મા હિ પુરુષઽગ્રાજ્યો વિષ્ણુરિતિ શ્રુતિઃ (૭)

અને અધ્યાય ૩૬૧ માં જણાવ્યું કહે છે કે

મમાન્તરાત્મા તવ ચ યે ચાન્યે દેહસંજ્ઞિતાઃ

સર્વેષાં સાક્ષિભૂતોઽસૌ ન ગ્રાહ્યઃ કેનચિત્કચિત્. (૪)

અને તત્ત્વ યઃ પરમાત્મા હિ સ નિત્યો નિર્ગુણઃ સ્મૃતઃ

સ હિ નારાયણો જ્ઞેયઃ સર્વાત્મા પુરુષો હિ સઃ (૧૪)

વળી, અધ્યાય ૩૫૩ માં એજ નારાયણના સંબધે બોધતાં ઉપદેશ્યું છે કે

સ કર્તા કારણં ચૈવ કાર્યં ચાતિબલયુતિઃ

हेतुश्चाज्ञा विधानं च तत्त्वं चैव महायशः (૫૬)

વળી અધ્યાય ૩૪૭ માં નારદને ભગવાને ચેતકીપમાં કહેલો ઉપદેશ મંજળાવતાં બીજમ કહે છે કે

भूतप्रामशरीरेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।

अजो नित्यः शाश्वतश्च निर्गुणो निष्कलस्तथा. ॥ (૨૩)

द्विदशेभ्यस्तत्त्वेभ्यः ख्यातो यः पंचविंशकः ।

पुरुषो निष्कित्यथैव ज्ञानदृश्यश्च कथ्यते. ॥ (૨૪)

यं प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता वै द्विजसन्तमाः ।

स चाप्नुदेवો विशेषः परमात्मा सनातनः ॥ (૨૫)

અને અધ્યાય ૩૫૮ માં આગતિમતિના એવા વિચારને સૂચેલી લેતાં કેવળ અદિત પરમાત્માનુંજ અસ્તિત્વ બતાવી શ્રુતિનાજ અર્થને પ્રકટ કરતાં મહાભારતકાર કહે છે કે

યથા સમુદ્રાત્પ્રસૂતા જલૌઘાઃ, તમેવ રાજન્ પુનરાવિશન્તિ ।

‘इमे तथा ज्ञान महाजलौघाः, नारायणं वै पुनराविशन्ति. ॥ (૮૩)

અર્થાત્, ભોગેચ્છાએ ધન્યરભાવમાંથી બહુ લુદ્ધ પડી જતો દે-
ખાતો જીવભાવ કામના વધુટી જતાં સ્વભાવને પામે છે, પુનઃ નારા-
યણજ ચંદ્ર રહે છે. અને અજ્ઞાનજન્ય ભિન્નભાવ ભોગેચ્છાથી અજ્ઞાન
હીડી જતાં, વસ્તુતાએ હતોજ નહીં તેથી, દેખાતો બધ થાય છે. આમ
મહાભારતમાં મંત્રહેલા ભાગવત ધર્મમાં તો ઉપનિષદે પ્રકટ કરેલો
જીવેશ્વરના ‘સ્વ’રૂપનો અભેદ જ ઉપદેશ્યો છે.

તેમજ, ત્યાં મનુષ્ય દેહધારી કૃષ્ણના શરીરનેજ ભગવાન ગણીને
કૃષ્ણના માનુષ દેહની ઉ. તેને ઉપાસવાનું કહ્યાનું ક્રોધ સ્થળે જણાતું નથી.
પાસના તે વાસુદેવની નથી. ત્યાં વાસુદેવ પરમાત્માની ઉપાસના કહી છે,
ત્યાં તે વાસુદેવનું સ્વરૂપ મનુષ્ય દેહવાળા કૃષ્ણ નથી, પરંતુ
સર્વે ભૂતોના શરીરોમાં તેમના આત્મારૂપે પ્રેરક ચંદ્ર રહેલા
‘કેવળ ‘જ્ઞાનદ્રશ્ય’ એવા, અને નાશ પામતાં ભૂતમાત્રના શરીરોમાં
‘અવિનાશી અને અચ્ચય’ રહેતા નિર્ગુણ છતાં અજ્ઞાનીને સગુણ દેખાતા,
એવા પરમપુરૂષજ છે. અને કૃષ્ણના દેહમાં પણ એવો જ પ્રેરક
આત્મા અવિનાશી અને નિર્ગુણ છતાં માયિક ગુણવાળો દેખાય છે,
તેજ ખરો કૃષ્ણ-વાસુદેવ છે. નાશ પામી ગએલું એનું એમનું ભૂતાત્મક
શરીર નહીં. એવા નાશ પામતા કૃષ્ણના શરીર પુરૂષને તો એના જીવતાં
જગદ્ગુરુ કહીનેજ વિદ્વાનોએ માન્યા છે. એમના નિર્ગુણ આત્મતત્ત્વ-
નેજ મર્વાત્મનુ એવા વાસુદેવ તરીકે તેમણે ઉપાસ્યા છે.

આવી રીતે શિષ્ટ પુરૂષોમાં ચાલતા જે ભાગવત ધર્મના વિચા-
રોનો મહાભારતકારે શાન્તિપર્વમાં સમ્રહ કર્યો છે તેમાં તો ઉપરનાં
બે લક્ષણો તે ધર્મની વિશેષતા બતાવતાં હોય એમ જણાતું નથી.
જતાં, તેમને તે ધર્મની વિશેષતા ગણીએ તો તેના ભાગવતધર્મનો
ગીતામાં સ્વીકાર નથી, પરંતુ તિરસ્કારજ છે. કારણ કે શારીરપુરૂષ-
વાળા જીવભાવ સમયે ઉપદેશતાં શ્રીકૃષ્ણ પોતાને અને અર્જુનને
એક સરખાજ માનીને કહે છે કે, ‘હું પૂર્વે કદિ નહોતો એમ, કે તું, કે

આ નૃપતિયો નહોતા, એમ પણ નથી. વળી આપણે બધાય પાછા (આ જન્મ પછી) ભવિષ્યમાં નહીં હોઈએ, એમ પણ નથી જ." ગીતા. (૨. ૧૨; ૪. ૫.) અર્થાત્ કાર્યાત્મક આ ભૌતિક વિશ્વરો તો તારા અને મારા એક સરખાજ છે. અને મૂળ કારણાત્મક [સદ્-આત્મતત્ત્વ તો નિર્વિકાર, અજ, અને અવ્યય સર્વત્ર અભિન્નજ છે. અને તેતો કેાધથી દુષ્ટાય એવું નથીજ. તેથી કેાધપણુ ગ્રાણીને વિષે શેષ કરવા જેવું છેજ નહી. ગીતા. (૨. (૧૬-૨૫); અને સર્વ જૂતોનો આત્મા એક જ હું છું, અને જે વિવિધતા દેખાય છે તે બધી મારી માયાએ જાણીતી વિભૂતિયો છે, (ગી. ૪. ૬.) અને તું પણ તેવી મારી એક વિભૂતિજ છું, એમ ઉપદેશતાં દશમા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ કહે છે કે 'શસ્ત્ર-ધારીઓ(ક્ષત્રિયો)માં રામ હું છું; વૃષ્ણીઓ(યાદવો)માંનો વાસુ-દેવ હું છું. (અને) પાંડવોમાંનો ધર્મજય (તુ, તે હું જ) છું. મુનિ-ઓમાંનો વ્યાસ પણ હું છું.' અને વળી ગીતા (૧૦. ૩૬) માં કહે છે, કે ' હે અર્જુન જે સર્વજૂતોનું મૂળ બીજ છે તે હું છું, આ ચરાચર જૂતોમાંનું એવું કશુંય નથી કે જે મારા વિનાનું હોઈજ શકે." વળી જુવો ગી. ૧૦. ૨૦. પોતાના આવા અજ છતાં માયિક વિભૂતિવાળા સ્વરૂપના દર્શનને સમેટી લેતાં ગીતા (૧૦. ૪૧) માં કહે છે કે "જે જે સત્ત્વ વિભૂતિ (ઐશ્વર્ય) વાળું, કે શ્રી(સૌંદર્ય)વાળું, કે ઉર્જાત(ઓજસ)વાળું હોય તેને તું મારાજ તેજના અંશથી યજેહું સમજ." વળી શ્રવેશ્વરના એવાજ ઐક્યને ઉપદેશતાં ભગવાન ગીતા. (૪. ૩૫) માં કહે છે કે 'સર્વજૂત માત્રને તારા પોતામાં અને (તેથી) મારામાં(ધર્મવરમાં) રહેલાં જોઈ શકીશ." અને એજ અર્થ દર્શવતાં આગળ ગીતા ૬ (૨૬-૩૧) માં કહે છે, કે " બધેય સમ (સમાન સદ્-આત્મતત્ત્વ)ના દર્શનવાળો યોગયુક્ત પુરૂષ સર્વે જૂતોમાં (અધિષ્ઠાન યધને) રહેલા આત્માને(પોતાને)જ અને આત્મામાં(પોતામાં)જ રહેલાં સર્વે જૂતોને જુવે છે, અનુભવે છે. (અને, એમ) જે (યાગી) સર્વત્ર મને (સર્વાત્મન-ધર્મિરને)જ જુવે છે. અને મારામાંજ સર્વને જુવે છે, તેનો હું મટી જતો (જૂદો, કે પરાયો થતો) નથી, કે મારો એ મટી જતો નથી. (કારણ કે સદ્-

દેવનીજ નેડે) એકવને પામેલો જે મને સર્વે જૂતોમાં (વ્યક્ત થઇ) રહેલાને લગે છે, તે યોગી ગમે તેમ (બાહ્ય પદાર્થોને અનુભવી) રહેતાં છતાં મારા (સદ્)માંજ (હરી) રહે છે.” શ્રુતિએ ન્યાં છદ્દિ, બૃહ. આદિમાં તત્ત્વમસિ નો બોધ કર્યો છે, ત્યાં આવીજ ઉપપત્તિનો ઉપ-યોગ કર્યો છે. વળી પ્રત્યેક જીવવાળી વ્યક્તિમાં ‘હું’ જ છું, એમ શ્રીકૃષ્ણ ગીતા. ૧૫. (૭-૬ અને ૧૫)માં ખુલ્લે ખુલ્લું પ્રકટ કર્યું છે, ‘મારોજ જાણે અંશ આ જીવાત્માવાળા લોકમાં જીવરૂપે થયો છે તે સનાતન છે. તે મન માથે જ ઈન્દ્રિયો, જે પ્રકૃતિમાં રહેલી છે, તેમને આકર્ષે છે. (અને) એ (જીવજૂત) ઇશ્વર જે સરીર લે છે અને વળી છોડે છે, તે એમને (ઈન્દ્રિયોને) સાથે પકડી રાખીનેજ, આશય (પુષ્પાશય) માંથી ગધોને (પકડીનેજ સચરતા) વાયુની પેઠે, સંચરે છે. આવો એ (મંમારી મૂળ) શ્રોત્ર, ચક્ષુ, સ્પર્શન, અને રસના, અને ઘ્રાણ તેમજ મનનો અધિષ્ઠાતા થઈને વિષયોને ભોગવે છે’ વળી જુવો ગીતા. ૧૭. ૬. તેમજ પ્રાણીમાત્ર પુનઃ આજ પગ્માત્મામાં અંતે લય પામે છે, એમ જાતાવની ગીતા. ૭ (૪-૭) માં, અને ૧૩ (૨૨-૨૩) માં જીવેશ્વરના ઐક્યનુંજ પ્રતિપાદન કરી રહી છે, જીવેશ્વરના બેઠનું નહીં. અને તે ખરૂંજ કહે છે કે, આવું મારું ઐક્ય માયાથી મીઝાયલી દષ્ટિ વાળા અને ભોગમાં આમકત થએલા જીવલાવને જાણાતું જ નથી.

આવા આત્માના અજ અને અવ્યય, તેથી અભિન્ન સ્વરૂપના

૧ કૃષ્ણના વ્યક્ત દેહને ઇશ્વર ઉપદેશની વધારે સ્પષ્ટતા કરવા શ્રી કૃષ્ણ ગીતા. માનનારાની મુદતા. ૭. (૨૪-૨૫) માં કહે છે, કે ‘એ (બાપડા) શુદ્ધિવિનાના (ઉપાસકો) મને અવ્યક્તને વ્યક્તિવાળો થએલો માને છે, (કારણ કે) મારા પર અને ઉત્તમોત્તમ (એવા) અવ્યય લાવને તેઓ સમજતા નથી. (અને) યોગમાયાએ દંડાયલો હું બધાયને એવો પ્રકટ દિખાનો) નથી, એટલે મોહ પામેલો આ લોક સમૂહ મને અજ (જન્મરહિત, અને) અત્યય (નિર્વિકાર)ને ઝાળખી ઇકતો નથી. હે અર્જુન (આથીજ) થઇ ગએલાં, ચાલતાં, અને થનારાં જૂતોને હું જાણું છું, પણ મને કોઇ જાણતું નથી.’ વળી જુવો ગી. ૭. (૧૩-૧૪). અહીં અત્યક્ત એવા પરમાત્માને વસ્તુતાએ વ્યક્ત થતા મમજનારાને ‘શુદ્ધિદીન’

હીને, એવા અવ્યક્તને વળી મૂર્ત એવા માનુષ શરીરે થએલો માન-
નારાને તો શ્રીકૃષ્ણ ‘મૂઢ’જ કહે છે. ગીતા. ૯ (૧૧-૧૨) માં ભગ-
વાન કહે છે કે ‘ મૂઢ (મોહિત) પુરુષોજ મને માનુષી શરીરવાળો
(થએલો) સમજે છે. (તેઓ બાપડા) ભૂતોના મહેશ્વર રૂપ મારા
પરમ (આદિ) ભાવને જાણતા નથી. એ વિદ્વંસ ચિત્તવાળા (અજ્ઞાની-
મૂઢો) રાક્ષસી અને આસુરી એવી મોહિનીરૂપ પ્રકૃતિના આશ્રિતો
નિષ્કુળ આશાવાળા, નિષ્કુળ કર્મવાળા, અને નિષ્કુળ જ્ઞાનવાળા થાય
છે. ’ આમ પરમ સત્યાત્મક અવ્યક્તનાજ અધિજ્ઞાનવાળા માયિક
વ્યક્ત ભાવને જ, કે વળી તેથીય સ્થૂળ ભાવવાળા એમના મૂર્ત-માનુષ
શરીરનેજ શ્રીકૃષ્ણ માનીને તેને પૂજનારાની ભક્તિને તો શ્રીકૃષ્ણે
પોતેજ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આસુરી અને નિષ્કુળ હીને નિંદીજ છે. જે
ભાગવતધર્મમાં અજ, અવ્યય, અને નિર્ગુણ એવા પરમાત્માને વસ્તુ-
તાએજ ચાર વ્યૂહના વિભાગમાં મનાદિ ભાવે ચતા માનવામાં આવતા
હોય, અને તેથી જીવની ઇશ્વરથી નિત્ય ભિન્નતાજ સ્વીકારવામાં આવતી
હોય, અને શ્રીકૃષ્ણના માનુષ શરીરનેજ વાસુદેવ-કૃષ્ણ માનીને તેવા
મૂર્ત શરીરનેજ પૂજવાનો સિદ્ધાન્ત થયો હોય તો, જરૂર એવા વિચાર
સમજાનો અને તેમાં રહેલા સિદ્ધાન્તનો તિરસ્કાર શ્રીકૃષ્ણે પોતેજ
વાપરેલા શબ્દોથી વધારે સ્પષ્ટ અને સકલ ખીજા કેવા શબ્દોથી બની
શકે, તે અમને સમજાતું નથી.

વળી કૃષ્ણના ‘સ્વ’રૂપને અમારીજ દૃષ્ટિએ સમજનાર અર્જુન
કૃષ્ણના સ્વરૂપની અર્જુન- પણ તેથીજ પોતે કૃષ્ણના માનુષ દેહને તો
ને થએલી એ ૦જ દૃષ્ટિ ત્યાંજ પ્રત્યક્ષ જોષ રહ્યા છતાં, અને તેનીજ
સાથે વાત કરી રહ્યા છતાં, ગીતા. ૧૧. (૩-૪)માં ભગવાને ઉપદેશેલા
એમના અશ્વર સ્વરૂપના પ્રત્યક્ષ દર્શનની યાચના કરી રહ્યો છે. અને એવા
સ્વરૂપનું દર્શન કરાવતા શ્રીકૃષ્ણ ગીતા. ૧૧. ૮. માં કહે છે કે “પણ, તું
આ તારી પોતાંની (અર્થે ચક્ષુએજ અને જોઈ શકીશ નહીં. (તેથી) હું
તને આ દિવ્ય ચક્ષુ (ભુદ્ધિ-દૃષ્ટિ) આપું છું. (હવે) મારા ઔશ્વર યોગ
(માયા)ને તું જો, અનુભવ.” પછી તે સ્વરૂપને અનુભવતો અર્જુન
કૃષ્ણને એવાજ વર્ણવી રહ્યો છે. ગી. ૧૧. (૩૬-૪૦).

વળી તિલકે જે અભિવિદ્યાના ઉપદેશની પરંપરાના ઉપર આધાર ઉપદેશ પરંપરાએ પણ રાખીને ગીતાનું પ્રતિપાદ મહાભારતમાંના ભાગવતધર્મ પતિપાદનથી. ભાગવતધર્મ છે એમ કહ્યું છે, તે પરંપરા પણ પ્રાચીન ઉપનિષદેજ ઉપદેશેલી જણાય છે. છંદો. ૮. ૧૫. ૧. ની જૂની શ્રુતિ કહે છે, કે “આ વિદ્યા અભ્યાસે પ્રજ્ઞપતિને કહી હતી. પ્રજ્ઞપતિએ મનુને, અને મનુએ પોતાની પ્રજ્ઞાઓને (કહી હતી).” આમાં મનુ અને તેની પ્રજ્ઞાઓ તે ઇક્ષ્વાકુ આદિ રાજાપંચોજ છે. અને પ્રજ્ઞપતિ તે મંવત્સર પ્રજ્ઞપતિ આદિત્ય પુરૂષ, વિવસ્વાનજ છે. એટલે કૃષ્ણ પોતે ‘અભ્યા’, મહાત્માનુ કે ઇશ્વર જ છે. આમ જોતાં આ પરંપરાને ભાગવત ધર્મનીજ પરંપરા કહેવી તે જરૂર થોડી નથી. અને એ પરંપરાનાજ દર્શનથી એ અવતારમાં ઉપદેશેલા કૃષ્ણ તે માનુષ દેહવાળા કૃષ્ણ નહીં, પરંતુ તે દેહમાં વિશિષ્ટ આવિર્ભૂત યતા ‘ઇશ્વર’જ કૃષ્ણ છે, એમ વધારે સ્પષ્ટ થાય છે.

આ દૃષ્ટિએ તો ત્યારે, ગીતા. ૪ (૫-૮) માં જતાવેલા કૃષ્ણના કૃષ્ણના અવતારનો અર્થ. અવતાર મંળધે શંકા થવાનો સંભવ ઉભો થશે, તેનું કેમ ? ના. ત્યાં ઉપદેશેલા જન્મ સંગધે શંકા થવાનું થોડું કારણ રહેતું નથી. કારણ કે ત્યાં ઉપદેશેલો અવતાર-જન્મ માયાવી ઇશ્વરનોજ ઉપદેશો છે, અને આવા કાર્યકારણના માયિક મંધાત વ્યવહારમાં એ બરાબર છે. માત્ર વસ્તુતાએજ એવા કાર્યાત્મક આવિર્ભાવની માન્યતાને નિંદી છે. જુવો, એજ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, હું અવતરનારો તો અનેક વાર આવા દેહોને ધારણ કરી ગયો છું, અને હે અર્જુન, તારી પેઠેજ અનેક વાર પાછો હું જન્મ મરણમાં આવીશ. તેથી આમ જનાર આવનાર જરૂર મરણશીઘ્ર એવું જૂતાત્મક કૃષ્ણનું શરીર તો નથીજ, એટલું તો ત્યાં ગીતા. ૪. ૫ માંજ ઉધાડુ કહે છે. અને છઠા શ્લોકમાં તો વસ્તુતાએ યતી વ્યક્ત ભાવનાની માન્યતાનો તિરસ્કાર કરીને, અવતાર રૂપે આવિર્ભૂત યતા વ્યક્ત ભાવને તો માયિકજ ઉપદેશતાં ભગવાન કહે છે કે ‘(હું.) અવ્યય (સદ્) આત્મા અજ છતાં, અને વળી જૂતોનો ઇશ્વર છતાં, પોતાની પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા (અધિષ્ઠાન રૂપે પ્રેરક) યદ્ધ મારી માયાએ જન્મુ છું. કારણ કે, હે ભારત,

જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્તાનિ થાય છે, અને અધર્મ પ્રવર્તે છે ત્યારે હું પોતાને રાજા છું (પોતે અવતરે છું) ” વળી જુવો ગીતા ૯. (૪-૮). અને આ વિચાર તૈત્તિ ૨. ૭. ૧. ની ‘તદાત્માનં સ્વયમકુસ્ત’ અતિનાગ્ પુરાણ વિચારનું રૂપાન્તર છે. અહીં ક્રૂત અવતારનું પ્રયોગત્ત વધારે સ્ફુટ કરીને ધર્મરનો જગત્ નિયંત્રત્વ ધર્મ ઉપદેશતાં આગળ કહ્યું છે કે, ‘(એમ) સાધુઓનું રક્ષણ કરવા અને દુષ્ટોનો નાશ કરવાને (એટલે કે) ધર્મની સ્થાપના કરવા અર્થે હું યુગે યુગે પ્રકટ થાઉં છું (જન્મુ છું).’ અને અર્જુનને પોતાના આવા દિવ્ય અવતારને ‘તત્ત્વ દષ્ટિએજ’ સમજવા ગીતા(૪-૯)માં બોધ કરીનેય, જાણે આવા અવતારના ઉપદેશનો અજ્ઞાન પુરૂષો અવજો અર્થ ના કરે તેને માટે, વળી શ્લોક ૧૩ માં કહે છે, કે આમ “શુણ્ય અને કર્મના વિભાગે કરીને મેં ચાતુર્વર્ણ્યને સૃષ્ટ છે, (જતાં) મને એના કર્તાને પણ તું (તત્ત્વ દષ્ટિએ) અકર્તા અને અવ્યય જ જાણુ.” આવો ભગવાનનો અવતાર તો પ્રાણી માત્રમાં સર્વત્ર અને નિરંતર થઈ જ રહ્યો છે, કૃષ્ણ શરીર એકલામાં નહીં, જુવો ગી. ૭. ૩. ગી. ૧૧. (૫-૬), ૧૦. ૧૯. વળી ગીતા. ૯ (૪-૬) બહુજ સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહે છે કે ‘સ્વરૂપે અવ્યક્ત રહીનેજ આ સર્વ જગતને મેં વિસ્તાર્યું છે, (ત્રી) મર્ત્યજીતો મારામાં અવસ્થા પામી રહ્યાં છે, પણ તેમનામાં હું અવસ્થા પામી રહ્યો નથી. અને જીતો (ખરેખર તો) મારામાં અવસ્થા પામી રહ્યાં છે એમ પણ નથી. મારા અંશ્વર યોગ (યોગમાયા)ને તું જો, (પ્રત્યક્ષ કર, વ્યુત્પન્ન, તો તને જણાશે કે) જીતોને સજીતો મારો આત્મા જીતોનો (અધિજ્ઞાન રૂપે) ધારક જ છે; પણ જીતોમાં અવસ્થિત (વિકૃત) નથી.” આમ પોતાના અવતારનો અર્થ અવજો ના થાય તે માટે કૃષ્ણે આટલી બધી મંલાળ લેધને વારંવાર કહ્યું છે, કે મારો જે જન્મ હું જાતાં છું તેતેવી વ્યક્તિનો આ વિભાવ વાસ્તવિક નથી, પણ કાર્યકારણ સંઘાતના બ્યવહારમાં એક આવશ્યક-અનુભવાતો માયિક ચૈતન્યવિભાવજ છે, અને વસ્તુતાએ તો મારે સ્વરૂપ ‘અવ્યય’ અને ‘અજ’ જ રહે છે. માત્ર અજ્ઞાની જીવનેજ હું એવો ધર્મવર જૂને થએલો દેખાઉં છું. અને વળી આ મારો કૃષ્ણનો

માનુષ દેહ તો અવશ્ય વાર વાર થતો, હોવાથી તે મારો ઐશ્વર્ય આવી-
ર્ભાવ નથીજ. દેહ તો નાશવાન હોઇને વાર વાર જન્મે છે, અને મૃત્તે
છે. પરંતુ તેના દેહમાં દેખાતો મારો આવિર્ભાવ અમર ચૈતન્યાત્મક
છે. અને જે 'હું' કરીને ઐશ્વર્ય આવિર્ભાવે વ્યક્ત થાઉ છું, તે 'સ્વ'
ભાવેતો નિર્ગુણ અને અવ્યક્ત હોઈ, અવ્યય માક્ષીવત્, કેવળ 'સિત્'
સ્વરૂપ છે.

આથીજ ભાગવતધર્મીઓના અશિક્ષિત વર્ગમાં એવી ખોટી ઉદ્ધ-
અશિક્ષિત વર્ગની માન્ય- ભવેલી માન્યતાને ધ્વજસૂત્રકારે તિરસ્કારી છે.
તાઓને તિરસ્કાર. જુવો ધ્વ સૂ. ૨. ૪. (૪૨-૪૫). અને તે
આખા ખડન પ્રકરણમાં સૂત્ર ૪૪ ને રામાનુજચાર્ય બુદ્ધોને ભાવોના-
જ અર્થમાં સમજાવીને તેમની ભાગવતધર્મમાં 'વાસ્તવ' ઉત્પત્તિ કહી નથી
એમ કહી, ભાગવતધર્મના પ્રતિપાદક સૂત્ર તરીકે સમજાવે છે. અને એમ
કરતા પણ ભાગવતવાદીઓની આવી અશિષ્ટ માન્યતાનો એ પણ તિર-
સ્કારજ કરતા સમજાય છે. અને તેની સાથે ભાગવતધર્મમાં દેખાતી
બૃહ ચતુષ્પત્તી નામાવલીને જ વેદાન્તથી વિગેષતા તરીકે પ્રકટ કરે છે

હું ત્યારે રામ, કૃષ્ણાદિના ઇશ્વરી અવતારોની માન્યતા યોગ્ય
ઇશ્વરી અતારની માન્ય- નથી? ના, એવાં ઇશ્વરી અવતારની માન્યતા
તા સુક્ષ્મીત નથી. અને તેમની મૂર્તિદ્વારા ઇશ્વરની ઉપાસનામાં
કાંઈજ અયોગ્યતા નથી ગીતા પ્રમાણે તેમજ મહાભારતમાં ઉપદેશ્યા
ભાગવતધર્મ પ્રમાણે પણ આવા ગમકૃષ્ણના જન્મોને ઇશ્વરી
અવતાર તરીકે જ માનીને તેમના જન્મની અત્યંત મહત્તા
સ્વીકારાઇ છે, તે સ્પષ્ટજ જ છે. ભગવાનના આવિર્ભાવ વિનાની
દ્વાઇપણ વસ્તુ છે જ નહીં, છતાં દ્વાઇપણ મનુષ્યની અક્ષિતમાં
થએલા તેના આવિર્ભાવના કરતા એ રામકૃષ્ણમાં થએલો તેનો
આવિર્ભાવ વધારે જળવાન, શ્રેષ્ઠ, અને સર્વગતની મહત્તાએ પહોચેલો
પ્રજ્ઞાએ અનંદથી સ્વીકાર્યો છે. અને એવા મહાન્ આવિર્ભાવનેજ
અવતાર માનતા એક ભાગવતચાર્ય, એજ કારણથી, મુનિ વ્યામને
પણ નારાયણનોજ અવતાર કહેતા મહાભારતકાર જણાવે છે કે, જો
એ વ્યાસ મુનિ નારાયણનો અવતાર ના હોય તો સર્વજ્ઞાનના ભાગ

૩૫ આવકું મોટું મહાભારત એ રચી કેમ શકે? એવા નારાયણના અવતાર ૩૫ વ્યાસ મુનિએ પણ આ રામકૃષ્ણમાં થતા ભગવાનના આવિર્ભાવને તેની મહત્તાના કારણે અવતારજ માન્યા છે, અને તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ જીવનચરિત્ર એવા ઉચ્ચ સન્માનને યોગ્ય છે. અને એવા આવિર્ભાવને પૂજનારી આપણી પ્રજાને એ તારનારું નિવડ્યું છે. તેથીજ વ્યાસે સાક્ષાત્કૃષ્ણનેજ મુખે પોતાના ઉત્તમ પુરુષના થતા અવતારનો ગીતામાં ઉપદેશ કરાવ્યો છે.

પણ આવા શ્રીકૃષ્ણના અવતારી શરીરમાં જેને શ્રીકૃષ્ણ કહીને ભગવાન તરીકે ઉપાસવાના છે, અને તેથી, તેવી ઉપાસનાના ફળરૂપે જે કૃષ્ણમય થવાનું છે, તે કૃષ્ણ તે તેમનું અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિદ્યાનમય કે આનંદમય શરીર હશે, કે તે શરીરો જેની સત્તાએ પ્રકટી રહ્યાં છે તેવું ઉપનિષદે પ્રકટ કરેલું કેવળ સૂપ નિર્વિદ્યાર અને અવ્યય તત્ત્વ જે પુરુષોત્તમ છે તે હશે, એનો મંપૂર્ણ વિવેક, અને તદનુસાર યોગ્યતા ઉપાસના, તે અવતારના પૂજનમાં અગત્યનો ભાગ છે. આ અન્નમયાદિ કોષો, અથવા જડ શરીરો, એક ખીજમાં આતમોત મધ રહ્યાં છે. અને તે બધાંય દ્વારા ચૈતન્યનો આવિર્ભાવ અથવા અવતાર થતો અનુભવાય છે. અને એવા એ ચિદ્રૂપના પ્રવેશરૂપી સત્તાએજ એ શરીરોનું અસ્તિત્વ પણ જણાય છે. આમ ભગવાનનો પ્રત્યેક વ્યક્ત-ભાવ શરીરદ્વારાજ થતાં, અવતાર રૂપે ગ્રહાય છે, છતાં જેનો એવો અવતાર અનુભવાય છે તે તત્ત્વ-પરમાત્મા તો જરૂર જડ શરીર નથી; પરંતુ તેવા અસત્ શરીરમાંજ આવિર્ભૂત થતું ચૈતન્ય છે. અને ભગવાનનો કોઈપણ આવિર્ભાવ આવા એની માયાશક્તિએ થએલા શરીર કે કોષના આશ્રય વિના અશક્ય છે. એટલે જ્યાં જ્યાં એવા આવિર્ભાવની 'વાસ્તવતા' સ્વીકારાય, ત્યાં શરીર જે નાશવાન, અને તેથી અસત્ છે, તેની પણ અવિનાભાવે વાસ્તવતાજ સ્વીકારવી પડે. તેથીજ પોતાના અવ્યક્ત 'સ્વ'રૂપને વસ્તુતાએ વ્યક્તિવાળું થતું માનનારાને 'બુદ્ધિ-હીન', અને વળી અન્નમય શરીરરૂપે થએલાને ભગવાન પોતે ગીતામાં 'મૂઠ' કહે છે, તે ખરાબર જ છે. વ્યવહારમાં આવો અવતાર અથવા આવિર્ભાવ થાય છે, તેનો ધ્વજાર નથી. કારણ કે, તેવો અવતાર થતો

દેખાય છેજ. વળી, એવા રામચંદ્ર કે કૃષ્ણના શરીરોની પણ શ્રેષ્ઠતા, પવિત્રતા, તથા એવા ભૌતિક આવિર્ભાવની વિરલતા પણ સર્વમાન્ય છે. કારણ કે, રામાયણ અને મહાભારતમાં દેખાતા પ્રવૃત્તિમય જગતના કેંદ્રરૂપ થતા, અને ધર્મને દેશકાલાનુસાર સર્વગ્રંથિ અને યોગ્ય પ્રમાણમાં જાણી રહેલા, અને તેથી સર્વને સહાયક થઈ સર્વને પૂજા-યલા એમના અપૂર્વ આરિયને હજુય પ્રજા સન્માનથી આદર્શરૂપ સ્વીકારે છે. છતાં એવા આવિર્ભાવો તો તત્ત્વદષ્ટિએ જરૂર અસત છે, તેથી તે જતા આવતા, અને નાશવાન માયિકજ છે, એવુંજ દર્શન યથાર્થ છે. તેથીજ ગીતાની 'જ્યોતિ'ની શરૂઆતમાં શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરતાં અમે એમને

“ નત્વા યોગીશ્વરં કૃષ્ણં કર્માચાર્યં જગદ્ગુરુમ્ ।

ભૂતાત્માનં મહદ્વિષ્ણુમ્ પુરુષં પુરુષોત્તમમ્ ॥ ”

કહીનેજ વર્ણવ્યા છે. અને જો તે ભાગવત ધર્મને રચનું ના હોય તો, તેવો ભાગવત ધર્મ ગીતાને માન્ય નથીજ. પણ આવા માયિક આવિર્ભાવને સ્વીકારી, તેની ઉપાસના ઉપનિ-પદેજ બતાવ્યા પ્રમાણે કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ અર્થે ધાય તો, તેવી ઉપાસના ગીતાને માન્ય છે. અર્થાત્ એવા કૃષ્ણ દેહની પ્રતીક મૂર્તિ દ્વારા તેમાં પરમાત્માનીજ ભાવના કરીને તેને પૂજતાં રામકૃષ્ણા-દિના અવતારનો આર્યપ્રજાએ કાલાન્તરથી સ્વીકાર કર્યો છે, તે વેદાન્ત દર્શનાનુસારજ છે. કારણ કે બૃહ. ૪. ૧. (૨-૭) ની શ્રુતિમા જનકે રાજાને આ વિષય સમજાવતાં યાત્રવલ્ક્ય ઋષિએ બહુ યુક્તિ પૂર્વક અનેક દેવોની તેમના સૂક્ષ્મ જુતોવાળા શરીરના પ્રતીક દ્વારા તેમાં પ્રકટ થતા સૂક્ષ્મ ચૈતન્યનાજ આવિર્ભાવ તરફ ઉપાસકની દષ્ટિ રખાવી, તેમાંજ ઉપાસકને આરૂઢ કરવાની અપૂર્વ યુક્તિ યોજી છે. અને આ-પણી મૂર્તિપૂજાની આવી સફળ યુક્તિ વડે અનેક ભક્તોને આત્મરા-નમાં આરૂઢ થઈ મોક્ષ પામતા માંભળ્યા છે. બ્રુવો, બૃહ. ૪. ૧. ૨. ઉપરની અમારી જ્યોતિ. ઉપાસનાના આવા જ રહસ્યને સમજાવતાં બ્રહ્મ-સૂત્રકારે પણ બ્ર. સૂ. ૪. ૧. (૪-૧૨)માં આવીજ દષ્ટિને પ્રકટ કરી છે

પણ, જો ભગવાનનો અવતાર અને તેની ઉપાસના એ બધું

માયામાં દેખાતા અજ્ઞા- માયિક તંત્રજ હોય તો એવા અસત્ તંત્રમાંથી
નો નાશ માયાની પા- સત્ની પ્રાપ્તિ કેમ થાય? અને જો આવાજ
રતા સત્ય સાધનથી માયિક તંત્રમાં ઉપાસના કરવાની હોય તો સર્વજ
નાજ બને, પણ માયિક કૃષ્ણના શરીરનેય ભગવાન તરીકે પૂજવામાં
જ્ઞાનથીજ તે શમે. વાંધો શો? એવી શંકા થવાનો મંભવ છે.

જરૂર, સત્ અને અસત્ વસ્તુઓ સ્વભાવેજ વિરોધી હોઈને
અસત્માંથી સત્ની પ્રાપ્તિની આશા નજ રખાય. પણ તેવીજ રીતે
અસત્ એવા જગતનો વિરામ પણ મત્ એવી વિરૂદ્ધ વસ્તુથી નાજ
બની શકે. એવા દુઃખરૂપ અસત્ જગતનો વિરામ કરવા માટે કોઈ
અસત્ એવી સમાન ધર્મીજ વસ્તુનું સાધન જોઈએ. તેથીજ અવિ-
દ્યાને શમાવવા માટે માયિક કાર્યકારણ મંધાતના અંગરૂપ અવિદ્યાનાજ
દ્વંદ્વમાં જોડાયેલી વિદ્યાજ જોઈએ. પરમાત્મા જે સદ્રુપ છે તે અંગેજ હોઈને
અવિદ્યાને શમવશે નહીં. પરંતુ એમની માયાશક્તિએ પ્રેરિત અવિદ્યા-
ત્મકજ વિદ્યા-જ્ઞાન અજ્ઞાનને શમાવે છે, એવોજ આપણો અનુભવ
છે. કારણ કે, સ્વપ્નમાં આપણને કરડવા વળગેલા સર્પને વછોડવા
માટે ખાટલા આગળ પેરા ભરતો ખરો સેવક અશકૂત જ છે. સ્વપ્નમાં
થએલા જૂઠા મર્પને છોડાવવા માટે તો જૂઠો સ્વપ્નનોજ મેવક ઉભો કરવો
પડશે, અને તે જ ત્યાંના સર્પને છોડાવી શકશે. તેથી જ્યાં એક સાધન કે
કારણથી કાર્યાત્મક ફળની સાધના કરવાની હોય ત્યાં, કાર્યકારણ મંધાત્માત્મક
માયાજ પ્રવર્તે છે, અને તેથી માયિક ભગવાનના અવતારની ઉપાસનાથી
અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતાં, જ્ઞાનપ્રકાશવડે અવિદ્યાનું પ્રસાપન થઈ નિશ્ચય
પરમાત્મ તત્ત્વ સ્વયં પ્રકાશી હોઈ છે. આમ વિચારતાં પહેલી શંકા રહેશે નહીં.

હવે, આવા કાર્યકારણ મંધાતમાંજ ફળની અપેક્ષાએ અમુક ચોક્કસ

આવા માયિક તંત્રને કારણનીજ પમંદગીની આવશ્યકતા છે. ગમે
કાર્યકારણ સધાતનોજ તેવું કારણ સેવવાથી આપણે ધારીએ તેવું ફળ
આધાર છે, તેથી ગમે મળતું નથી. જો એમ થાય તો કાર્યકારણનો
તેવા કારણથી ગમે તેવું અસ્પષ્ટિત નિયમજ ઉડી જાય, અને તેનો
કાર્ય સધાય નહીં. ધારક ધન્યર પ્રતિષ્ઠા રહિતજ થાય, એટલે જેની

ઉપાસના કરીને પામવાની ઇચ્છાએ એવી પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, તેનું મૂળજ છેદાય. કાર્યકારણની નિશ્ચિત પરપરા ઉપરજ આખો વ્યવહાર રચાયો છે, અને જ્ઞાનમાત્રનો આધાર પણ તેના ઉપર આશ્રિત છે. પુરુષાર્થની પ્રવૃત્તિ એના નિશ્ચિત ક્ષણાત્મક પરિણામને લીધેજ થાય છે. આમ કાર્યકારણના સંઘાતમાંજ પ્રાણીમાત્રનો વ્યવહાર પ્રતિષ્ઠિત છે. અને આવા કાર્યકારણ સંઘાતના ફરતા ચક્રાત્મક જગતના સૂત્રરૂપ અનંત કાળને તેથીજ વેદમાં સંવત્સર પ્રજાપતિ કહીને પૂજવા યોગ્ય માન્યો છે. આવા નિશ્ચિત કાર્યકારણ સંઘાતના અનુભવે પ્રાચીન ઋષિઓને જાણાય હતું એક સત્ય એવું વેદ-વેદાન્તમાં પ્રકટ થયું છે કે, જે જેનું ધ્યાન કરે, ચિંતન કરે, તેજ રૂપે તેની ચિત્તવૃત્તિ થાય છે; અને પ્રકટ ચિત્તવૃત્તિ તેજ જીવભાવ છે. એટલે ઉપાસક જીવ જે વસ્તુનું સેવન કરે અને તેનું ધ્યાનમાં ચિંતન કરે, તેવાજ રૂપે તે પ્રવર્તે છે. તેથીજ ‘બ્રહ્માવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવાતિ,’ કે દેવને જાણનારો દેવ થાય છે. મનને જાણનારો મન થાય છે, ચક્ષુને જાણનારો ચક્ષુ થાય છે, આદિ સિદ્ધાન્તોને અનેક રથેજ ઋષિઓએ પ્રકટ કર્યા છે. અને ગીતામાં ઉપાસનાને લક્ષિત શબ્દથી બોધતા ભગવાન પણ એમજ કહે છે, કે મને જાણનારો મને પામે છે, અને દેવતાને ભજનારો દેવતાઓને પામે છે. અને આવા સત્ય દર્શનમાં નિત્ય સંઘાતેજ રહેલા જીવેશ્વરના દ્વંદ્વમાંના જીવનો જે સત્ય મેકંધનાત્મક ઇશ્વરાંશ છે, તેજ સર્વત્ર પ્રકટ થાય છે. તેથીજ, આવા જ સત્યના દર્શનવાળા ઋષિ પતંજલિના યોગસૂત્રોના આરંભમાં જ પ્રતિજ્ઞારૂપે કહ્યું છે કે “ચિત્તવૃત્તિઓ (ચિત્તનાં વિશિષ્ટ સ્ફુરણો) નો નિરોધ તે યોગ. (યોગ થાય) ત્યારેજ દૃષ્ટા (જીવ પોતાના) ‘સ્વ’રૂપમાં (આત્મામાં) ઠરે છે. એમ ના થાય તો, તે (દૃષ્ટા) વૃત્તિ રૂપે થાય છે.” જીવો યો. સૂ. ૧. (૨ થી ૪), અને તેના ઉપર અમારી નોંધાતિ. ઉપાસના માત્રનું આજુંજ રહસ્ય છે.

આવા સત્યે તપાસતાં મમજારો કે, આ માયિક સંઘાતમાં પણ

ઉપાસનાનું રહસ્ય. જે ઉપાસનામાં જડ વસ્તુનુંજ ધ્યાન-ચિંતન થાય, તો ઉપાસક, જેનારો જડવત્ જ બને. એટલે મદુષ દૃષ્ટા અમદુષે

યાય, અને તેથી આત્માની જાણે હતા જ યાય. અને જે ચૈતન્યનું જ ધ્યાન યાય તો, બાહ્ય ઇન્દ્રિયાશ્રય ગમે તેવી વસ્તુ ઉપર હોય છતાં, ઉપાસ્ય ચૈતન્યરૂપે જ પ્રજ્વલિત રહે છે. આવાજ કારણથી વેદાન્તમાં બધાં ઉપારથો જેમ અને તેમ ચૈતન્યાત્મક દેવોનાં જ રાખ્યાં હતાં, અને, ઘણી વખત તો ઉપાસના માત્ર એક ચોક્કસ વિચારની જ, અથવા ગાયત્રી જેવા ગાનની જ ઉપદેશાતી હતી. અને કેટલાક મંદ શુદ્ધિવાળાની બાહ્યેન્દ્રિયોના સ્થૂલ નિરોધ માટે જ જેવું પ્રતીક બતાવીને તેની ઉપાસનામાં પણ બ્યેય વસ્તુ તો ચૈતન્યાત્મક પદ્ધતિને જ પ્રકટ કરી, ઉપાસકની ચિત્તવૃત્તિને સ્થૂળતામાંથી ખસેડી સૂક્ષ્મ આવિર્ભાવના ઉપર જ ખેંચવામાં આવતી હતી. અને તેથી જ જૂની છાંદોગ્યની શ્રુતિની શરૂઆત જ આવી જ ના પ્રતીકથી કરવામાં આવી છે. અને તે ઉદ્દગીયને જ કરીને ઉપાસવાની વિધિ બતાવતાં, સર્વ જોયના સાર રૂપ જ ને સમજાવતાં, ક્રમવાર પ્રથમ જડાત્મક પૃથ્વી, આપ, અને ઔપધિઓ બતાવી, તેમાંથી વીર્યદ્વારા જન્મતા જડચૈતન્યાત્મક મિશ્ર પુરૂષને બતાવી તેની સૂક્ષ્મ જ્ઞાનેન્દ્રિયોદ્વારા પ્રકટતી ચૈતન્યાત્મક ક્રિયાઓને વાફ્ટી શરૂ કરી ત્રણ અને જ્ઞાનાત્મક 'સામ' માં પરિણામ પમાડી, તે 'સામ'ને જ વ્યક્તાવ્યક્તનું સમાન શુદ્ધ ચૈતન્યાત્મક આત્મ તત્ત્વ છે એમ ઉપદેશતી શ્રુતિ અંતે આ સર્વ ચૈતન્યની પ્રવૃત્તિને એક જ ના પ્રતીકમાં મમેટી લે છે. આમ વિચારતાં, આખો કાર્યકારણ વ્યવહાર માયિક છતાં, ઉપાસનામાં ઉપાસકના ચિત્તને જેના રૂપ થવાનું છે તેવું તાત્કાલિક બ્યેય પણ 'સ્વ'રૂપ તરફ જ દળતું રાખવાની જ મુક્તિ ફલપ્રદ થશે. અને જડાત્મક શરીર ઉપર જ ઠેરવતાં તો ઉપાસકની જડતા જ વધશે. એથી જ લગવાને ગીતા (દ. ૧૧.) માં યથાર્થ જ કહ્યું કે, જે આવા મારા મનુષ્ય દેહને જ કૃષ્ણ એમ સમજે છે, તે જરૂર 'મૂઠ' છે, એમ કહીને પોતાના ઉપાસકનું ધ્યાન આત્મ સ્વરૂપ તરફ જ દળતું કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કારણ કે, મામાન્ય પ્રાણીનું ચિત્ત જડ શરીરમાં જ અહંભાવે ચોટ્યું છે, અને તેથી તેના સુખદુઃખે પ્રાણી પીડાય છે, તેને ત્યાંથી ખસેડીને સ્વરૂપના કેવળ સ્થિર ચૈતન્ય ઉપર ચોંટાડતાં તેને પરમ યોગી બનાવી પુણ્યપાપમાંથી મુક્ત કરવાની ત્યાં પરમ

સાધના યોગ છે. છાંદો. ૮. ૮. ૪ આદિ શ્રુતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, દેવજ સ્થૂળ શરીરમાંજ ચોટેલી આત્મભાવનાનો ઉપાસક રાજા વિરાયન અને તેનો વંશ અસુર ભાવને પામીને જાતે પુણ્યપાપથી પીડાતાં જગત્તેજ દુઃખદ નિવડ્યો છે. અને એવીજ ભાવનાએ પાપાણાદિની બનાવેલી મૂર્તિનેજ ભગવાન માનીને પૂજતી કેળી, વાધરી, કે ભિલ્લ આદિ અનેક જાતિઓ અભારેય એમના આસુરી જીવન માટે પ્રસિદ્ધ છે. અને ક્રમે ક્રમે ચૈતન્યાત્મક વિચારનુંજ સેવન-ઉપાસના કરતો દેવનો રાજા ઈન્દ્ર આત્મજ્ઞાનને પામીને ધ્વજરૂપે થયો, તે પણ એજ શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે. અને એવા વિચારની ઉપાસનામાંજ જ્યાં, એકજ દષ્ટિવાળા અને તેથી અધુરાં વિચારમાં દ્રઢ આસક્તિ બધાતાં તેનેજ વિષે આવેશવાળા, અર્જુનના જેવા, ઉપાસકની આત્મભાવના મીઠાપત્યાં, (ગીતા. ૧૮. ૨૨), જ્ઞાન ધર્મનુંજ હોવા છતાં, તેના સંકુચિત પણાથી ક્ષત્રિય રાજા પણ પોતાના સ્વાભાવિક ધર્મને વિસારીને બીજા જ માગી ખાવાનું ઇચ્છે ! અને પોતાની એવી નિર્જનતા બતાવતી, ખરા ધર્મથી અવળે માર્ગે ચઢીને, જાતે હણાવાનીજ વૃત્તિ વાળો એવો પારકો ધર્મ સંન્યાસજ ગ્રહણ કરવાની તે શુદ્ધિ કરે ! ઉપાસકને પોતાને તેમજ સમાજને આ કાંઈ ઓછી હાની નથી. અને તેથી લોક ગંધર્વાર્યનો ઉત્તમ પાઠ શિખવતા ભગવાને એવી વૃત્તિવાળી શુદ્ધિને ધણા સક્ત શબ્દોમાં નિંદતાં કહ્યું છે, કે ‘હે અર્જુન ! આવા વિષમ પ્રભંગે (વળાં) તને આ કાળુ ભૂત ક્યાંથી ભરાયું ! (આવું વર્તન) આર્યને અણુ-છાજતું, સ્વર્ગને પ્રતિકૂળ, અને અપકીર્તિને કરાવનારું છે. હે પાર્થ, તું નામદ (કનીચ) નહીં થા. તને એ છાજતું નથી. હે પરંતપ ! ક્ષુદ્ર દુર્બળતાને છોડીને ઉભો થઈ જા. ” આટલા વિચારથી બીજી સકાતું પણ સમાધાન સરળ થશે.

આમ ભાગવત ધર્મ તો ગીતામાં પતિપાઘ વિષય નથી એટલું સાખ્ય-યોગાદિ જેવાં યોગ્યું સમજાય છે. તેવીજ રીતે ‘સાંખ્ય’, કે વિશિષ્ટ દર્શનો, કે ધર્મનો ‘યોગ’ દર્શનો પણ ગીતામાં પ્રતિપાદ્ય નથી. કેાંઈ અમુક પથ તે ગીતાનું કારણ કે, કેપિત્ર દેવના નામે ચઢેલા પ્રવચનો પ્રતિપાદ્ય નથી કે સૂત્રો, તેમજ પતંજલિનાં યોગસૂત્રોમાં

જાણાવેલી વિભૂતિઓ આદિ વિદ્યાની સાથે ગીતામાં ઉપદેશેલા 'સાંખ્ય' અને 'યોગ' જ્ઞાનને મંત્રધ નથી. મહાભારતકારે મહાભારતમાં પણ મંત્રદેહાં 'સાંખ્ય' અને 'યોગ' દર્શનોય અત્યારે પ્રચલિત તેમનાં સૂત્રોમાં અતાવેલી વિદ્યાના વિસ્તાર વાળાં નથી જ. છતાં ત્યાં એવા સાંખ્યદર્શનના ઉપદેશોમાં કપિલ મુનિને અગ્રણી ગણ્યા છે, અને પતંજલિનું તો યોગને અંગે નામ પણ જણાવ્યું નથી. ગીતામાં તો સાંખ્ય દર્શનના ઉપદેશક તરીકે કપિલ મુનિને જણાવ્યા પણ નથી. સિદ્ધોમાં ઈશ્વરી આવિર્ભાવ વાળા કપિલ મુનિને પોતાની વિભૂતિઓમાં જણાવ્યા છે ખરા. અને પતંજલિનું તો નામ સરખુંય ગીતામાં નથી. વળી, દર્શન શાસ્ત્રોમાં યોગને સાંખ્યનું અંગ જ ગણવામાં આવ્યું છે. છતાં, મહાભારતમાં 'યોગ' અને 'સાંખ્ય' દર્શનોને પરસ્પર સ્પર્ધા કરતાં વિરોધી હોય એમ, શાન્તિ. અધ્યાય ૩૦૬ માં અતાવ્યાં છે. અને યોગીએને નિરિશ્વર સાંખ્યો પ્રતિ છ'વર વગર તમે મોક્ષ શી રીતે કરાવશો ? એમ પૂછી મશ્કરી કરતા વર્ણવ્યા છે ! આમ છતાં ભીષ્મ મુષિષ્ઠિરને સમજાવે છે કે, બ્રહ્મેય નિષ્ઠાઓ જ્ઞાનમાર્ગે મોક્ષને જ અપાવનારી છે. ભીષ્મ ત્યાં યોગની દૃષ્ટિને સમજાવતાં તેના બે મુખ્ય સિદ્ધાન્તોને પ્રકટ કરીને કહે છે, 'કે તકિકુ આણાવગીનું અરુપલિત ધ્યાન એના લક્ષ્યમાંજ હોય તેવું, યોગમાં દૃષ્ટાનું લક્ષ પરમાત્મામાંજ ઓઢેલું રહે છે, અને તેવો યોગી શુભ તેમજ અશુભ એવાં બ્રહ્મેય કર્મેની છાડી દહને મોક્ષને પામે છે. આવાં બે સિદ્ધાન્તોવાળા યોગીઓ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત રહીને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. અને સાંખ્યોને તો ત્યાં શાસ્ત્રપુરુષર તત્વને શોધતા વિદ્વાનો તરીકે જ જાણખાવ્યા છે. વસ્તુમાત્રના કારણ તત્વને સમજવાને મથી રહેલા મહાભારત કાળના સાંખ્યોને, તેમજ ઉપનિષદ કાળના દ્રષ્ટા ઋષિઓને અત્યારના ઉત્તમ વિજ્ઞાનીઓ (scientists) જેવા કહી શકાય, તો એવા તત્વદર્શનવાળા યદને શુભાશુભ કર્મના ફલમાં આસક્તિ રહિત યદ વ્યવહારમાં પ્રવર્તતા યોગીએને 'રાગર્ષિ'ઓ 'નું ઉત્તમ જીવન ગાળતા, આત્મકથાવાન, આદર્શ પુરુષો કહી શકાય. આમ વિચાર માત્રને એકે એક છુટા પાડી, તેમના પ્રેરક આત્મતત્વને પકડનારી તેથી 'સાંખ્ય', એવી ઉપનિષદ અને ભારતકાળની તત્વદર્શી વિદ્યાને 'science', અને યોગવાળી

જીવનકળાને ' art of life ' કહીએ તો ખોટું નથી. ગીતાએ તો 'યોગ'ને એવા જ શબ્દોમાં 'યોગઃ કર્મસુ કૌશલ' કહીને સમજાવ્યો છે. ગીતામાં ન્યાં સાંખ્યદ્રષ્ટિવાળી નિષ્ઠા સમજાવી છે, ત્યાં કપિલનાં સૂત્રોની સાંખ્ય વિદ્યાનું સૂચન સરખું જ નથી. ત્યાં તો દૃશ્યમાત્રનું જાણે પ્રયત્ન કરી ગીતા. ૨. ૧૬. માં 'સત્' અને 'અસત્' નાં લક્ષણ બાંધીને તરત અનિત્યનો ત્યાગ કરી, ચૈતન્યાત્મક નિત્ય તત્વને પકડવાને જ પ્રયત્ન કરવા માં આવ્યો છે. અને એમ નિત્ય ચિદ્રુપ સત્ત્વ સ્પષ્ટીકરણ કરી રહીને, તેનો ઉપમંહાર કરતાં, ગીતા. ૨. ૩૯ માં ભગવાન કહે છે કે "આટલી મેં તને (યોગીની) સાંખ્ય(જ્ઞાન)માં (સ્થિર થએલી) શુદ્ધિ (દૃષ્ટિ-નિષ્ઠા) કહી બતાવી." અને પછી, એવા દર્શન વાળાની જીવનકળા દેવી હોય છે તેને પ્રકટ કરતાં ભગવાન આગળ કહે છે, કે "હવે, તું (એવા જ્ઞાન) યોગમાં (યતી) આવી (ખીજી કર્મ) શુદ્ધિને વિષે સાંભળ, જે શુદ્ધિવાળો થતાં, હે પાર્થ, તું કર્મબંધનને વહોડી નાખીશ." ન્યાં 'યોગ'નો ખોધ કયો છે ત્યાં બધેય, એવા આત્મજ્ઞાની તેથી યોગીનું નિરામક્ત વ્યવહાર દર્શનજ પ્રકટ કર્યું છે. એટલે યોગસૂત્રોની વિદ્યાનો કાંઈપણ વિસ્તાર ત્યાં ઉપદેશ્યો જણાતો નથી. તેથી ગીતામાં ન્યાં 'સાંખ્ય' કે 'યોગ' નો ઉપદેશ થયો છે, ત્યાં કપિલનાં પ્રવચનની કે સૂત્રોની, કે પતંજલિનાં યોગસૂત્રોની, વિદ્યાનો ઉપદેશ નથી, પણ એવા ઉપદેશમાં રહેલી વ્યાસ મુનિની દૃષ્ટિ કેવળ સ્વતંત્ર દર્શન વાળીજ છે. મહાભારતમાં એવાં નામોએ ચાલતી મંસ્થાઓનો જે મહુણ કરવા યોગ્ય સાર બીઠમે શુધિહિરને પોતાની દૃષ્ટિએ સમજાવ્યો છે, તેજ વ્યાસને ઘણે ભાગે મંમત હોય એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

ગીતામાં 'સાંખ્ય' અને 'યોગ' એવા સ્પષ્ટ શબ્દો વપરાયા છે, છતાં તે નિષ્ઠાઓમાં સાંખ્ય કે યોગનાં સૂત્રશાસ્ત્રોમાં બતાવેલી વિદ્યાઓના તે ખોધક શબ્દો નથીજ, એવો અભિપ્રાય અસારના સર્વે વિદ્વાનોને માન્ય છે, એટલે એનું અહીં વધારે વિવેચન કરવું યોગ્ય નથી. વળી, જીવો કડો. ૬. (૧૦-૧૧)

અમારી દૃષ્ટિએ ગીતાનું ધ્યેય તે સમયમાં અનેક પ્રચલિત વેદવેદાંગોને અનુસરતા પંથો અને દર્શનોમાંથી કોઈપણ અમુક પંથ કે

સનાતનતત્ત્વના દર્શનવા- દર્શનનું સ્થાપન કરવાનું નથી. તેમજ તેવાં
 ણા શ્રીકૃષ્ણનું યુગપ્રવર્તક દર્શનોનો ભડોળ કરીને ગીતામાં તેનો માત્ર
 સ્વતંત્ર એવું ધર્મદર્શન જ સંગ્રહ કરવાનો પણ ઉદ્દેશ નથી, એ ઉઘાડું છે.
 ગીતાનું પ્રતિપાદ છે. છતાં એનું સ્વતંત્ર દર્શન એવું સર્વવ્યાપક, અને
 પ્રબળવિત છે, કે સર્વ દર્શનોના અનુયાયીઓ પોતાના પંથની પુષ્ટિને
 અર્થે એના ઉપર આધાર રાખે છે ! તેથીજ ગીતાનું એવું દર્શન
 યુગપ્રવર્તક ધર્મદર્શન બન્યું છે, અને અત્યારે એ સર્વત્ર પરમ પૂજ્ય
 દર્શન તરીકે સ્વીકારાયું છે. તેથી આ દર્શનનું મર્મ વિસ્તારધી
 સમજવાની જરૂર છે.

૨.

પ્રાચીન ઉપનિષદોનો કાળ અને મહાભારત લખાયું તે બે કાળની
 ઉપનિષદો અને મહાભા વચ્ચે સેકડો વર્ષો વહી ગયાં છે, અને પ્રજના
 રતની વચ્ચેના કાળમાય- જીવનમાં ઘણો મોટો ફેરફાર થયો છે, એ સૂક્ષ્મ-
 એહું સામાજિક પરિવર્તન દૃષ્ટિથી જોનારને સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે. જીવ-
 નના આવા મહાન પરિવર્તનમાં પણ પ્રજાની અદ્વા શ્રુતિના ઉપર તો
 અડગજ રહી છે. એટલે વેદના જ્ઞાનના બધા મુખ્ય સિદ્ધાન્તો જાણે
 પ્રજાના લોહીમાંજ વહી રહ્યા હતા છતાં, જીવન ક્ષલહતી મચેલી ભારે
 ધમાસમાં વ્યવહારનો ઓક શ્રુતિકાળના શાન્ત જીવનના કરતાં પ્રવૃત્તિ
 તરફ વધારે લગતો હતો, તે મહાભારતના ઇતિહાસને પાને પાને
 નોંધાયું છે. ત્યારે આર્યાવર્તમાં થેડ થેડ અનેક રાજ્યસ્થાનો બધાયાં છે,
 અને વિવિધ પ્રધારની કળાકૌશલ્યવાળું જીવન દેશના પ્રત્યેક વિભાગમાં
 એક બીજાની સ્પર્ધા કરતું ચાલી રહ્યું છે. અને ન્યાં આવી પ્રવૃત્તિ
 સર્વત્ર જમી રહે, ત્યાં રાજ્યોમાં પણ પરસ્પર સ્પર્ધા લયો વિરોધ
 ઉભો થાય એ સ્વાભાવિક છે. ધમાસ વગરનું શાન્ત જીવન ગાળતા
 મહાન પુરૂષો ધણી વખત રાજાના આશ્રય તળેજ આવીને વસતા દેખાય
 છે. અને જે બલવેતાઓનાં કુલ પૂર્વે સ્વતંત્રપણે પોતાને ત્યાં અનેક
 વિદ્યાર્થીઓને પોષીને પરમાર્થ સેવી ગૃહસ્થજીવન ગાળતાં, તે આવા
 ધમાસની ધાંધલમાં અરણ્ય સેવી થતાં દેખાય છે. તેથીજ ઋષિઓનાં
 મડળો સનકાદિકની પેઠે રાજાઓના આશ્રયની તળેજ કરતાં મહા-

ભારતમાં વર્ણવ્યાં છે. ઉપનિષદકાળના સમાજમાંય ગુણદોષ નો દેખાય છે, છતાં ત્યારનું સામાન્ય જીવન, ગમે તો વસતિની વિરલતાએ, કે રાજાઓ માત્ર પ્રજા સેવી રહેતાં આસક્તિથી ઓછા પીડાતા હોવાને લીધે, મહાભારત કાળના જીવનના કરતાં, ભગવાન વાદ્મીકિએ રામાયણમાં બતાવેલા ધાર્મિક જીવનના જેવું, વધારે શાન્ત હતું. મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યાર સુધીમાં તો જીવનકલ્પ એટલે બધો વધી પડ્યો દેખાય છે કે, ધન અને મંપત્તિના મદમાં હોલા અને સત્તાધારી નાના મોટા રાજાઓ પોતાને અને પોતાના વશનેજ સમાજનું કેન્દ્ર માનતા થયા છે. અને જ્યાં પૂર્વે રાજાની કચેરીઓ વિદ્યાના સન્માનાર્થે જ ઇતિહાસમાં ન ધાતી, તે મહાભારત કાળમાં ઠાં તો કેાઇ દેશ જીતવાની મંત્રણા કરવા, અથવા એક બીજાના રાગદ્વેષના મંત્રોપાદેય, અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિ વાળા રાજાના સગાંહાલા કે તેમના મામંત અને મંત્રિઓના સંવાદો દ્વારા રાગદ્વેષ ભર્યા જગતમાં ઉભગનો મોહ પ્રકટ કરતીજ ચિતરાય છે. દ્રોણ અને કૃપાચાર્ય કે આતતાથી અશ્વત્થામા જેવા બ્રાહ્મણો પોતાની વિદ્યાને કેવળ રાગદ્વેષની આમકિતનેજ પોષવા અર્થે રાજાના બાળકોને પોતાની ધનુર્વિદ્યાઓ શિખવે છે, અને પવિત્ર પ્રાચીન ભાવનાવાળા ગુરુ દક્ષિણામાં પણ માત્ર હલકી સ્વાર્થ કામનાઓએ બધાયલાં પોતાનાં વૈર વાળવાની પ્રતિજ્ઞાઓ લેવગવે છે. આર્યોનું ઉપનિષદ કાળનું શાન્ત, પણ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિમય, જીવન અનેક કારણોથી મહાભારત કાળમાં આવા કાંઈક ગમદેષના ચક્રોમાં પડીને અનેક પ્રપચ સેવી વ્યવહારની વિટબના ભરેલું થયું છે. કદિ જુદિના ચમત્કારનો એમાં વધારો થયો હશે, પણ એ જુદિનો ઉપયોગ મમાજના સુખ કરતાં એના દુ ખમાંજ વધારો કરનાર નિવડ્યો છે. અને આવા જીવનમાં ભગવાન કહે છે તેમ, સાધુઓના જીવનને એક બાલુએ ધોલો મૂકીને છળ અને પ્રપચ સેવીઓનું જોગ ચારે તરફ ગર્વ ભર્યું અને મદ્દજન થતું જણાય છે. અને સજ્જનો કાંઈક હિંસાના ભયે, તો કાંઈક ધર્મની અવળી સમજ ને લીધે, કે પછી કાંઈક ઇશ્વરની બળવાન ઇચ્છાનો આશ્રય લેઇ પોતાં એકલા પડી ગયેલા જોતાં, પ્રવૃત્તિથી દટાળીને સમાજની રગમૂઠિ છોડીને નિવૃત્તિમાં પડી અરપચમેવી થયા છે.

આવા ક્ષદ્ધમાં વેદમાં રહેલી શ્રદ્ધાવાળી ધાર્મિક વૃત્તિનું દર્શન

શ્રી કૃષ્ણ મહાભારતનું કેન્દ્ર હતા. કાંઈક દયામણી દયા ભોગવે એમાં નવાઈ નથી. એનો ઉદ્ધાર કરનાર વ્યક્તિ સાધારણના કરતાં ધણી વધારે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યના બળવાળીજ હોવી જોઈએ, તે પણ ઉઘાડું છે. મહાભારતની કથામાં ગણ્યાગાંઠ્યાજ પુરૂષોનાં જીવન ધર્મની આવી ચોખ્ખી દર્શિવાળાં રહ્યાં હતાં, છતાં એવી દર્શિની સાથે બળવાન ચારિત્ર્યવાળી વ્યક્તિ તો એકલા કૃષ્ણનીજ દેખાય છે. કૃષ્ણ, ભીષ્મ, યુધિષ્ઠિર, વિદુર, અર્જુન, ભીમ, દ્રૌપદ, જેવા વિરલ પુરૂષોનીજ ધાર્મિક દર્શિ સર્વ પ્રસંગોમાં ચોખ્ખી રહી શકી છે. પરંતુ ધર્મનું રક્ષણ કરવામાં ચોખ્ખા નિર્ણયવાળી જુદી અને તેવા નિર્ણયોને અનુસારજ આચરણવાળુ બળવાન ચારિત્ર્ય તો શ્રીકૃષ્ણનુંજ પ્રદટ થયું છે. શ્રીકૃષ્ણના આવા બળવાન આવિર્ભાવથી એ મહાભારતના ઇતિહાસનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. અને વૃત્તનું રાજ્ય છોડી દઈને શત્રુઓના અધર્મી વર્તનથી કંટાળીને દ્વારકાના ઉજ્જવિ પ્રદેશમાં આવી વસ્યા છતાં, આખા દેશના રાજ્યસ્થાનોની સલાઓમાં તેમજ વિદ્વાનોમાં એમનુંજ જ્ઞાન, ક્ષદ્ધા, અને ચારિત્ર્ય સર્વના સન્માનને પામતું; અને તે એટલે સુધી, કે યુધિષ્ઠિરના રાજસૂય યજ્ઞમાં એમને જ પ્લહનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો. અને એમના અંગત દેવીતા શિશુપાળ જેવા બળવાન રાજા હતા, છતાં તેમને તે વખતે તો એના મહિમાનો સ્વીકાર કરવો પડ્યો હતો.

ત્યારે રાગકીય પુરૂષોની આવી અવસ્થા થઈ રહી હતી, ત્યારે તે વખતે યજ્ઞેહી ધર્મ-ક્રપિ મડલોએ તો અરણ્ય સેવતાં પ્રજાના ચાર્યોની રિયતિ. સામાન્ય વર્ગમાં, આત્માના નિર્ગુણ સ્વરૂપને વાસ્તવતાના ઓકવાળો સગુણનો સ્થૂળભાવ આપીને, તેવા ઇશ્વરના ભજન કરીતનથીજ મોક્ષ મળે છે એમ કહી, કાળાનુસાર વેદના જ્ઞાતનો બચાવ કરી લીધો હતો. અને જીવનના રાગદેવલયો ક્ષદ્ધમાં મનોવૃત્તિને ઉચ્ચ રાખવા આવી જ કલા ત્યારે ચોગ્ય પણ હતી. ઉપનિષદની ઉપાસના પ્રવૃત્તિમય છતાં ઉપાસકને ઉપાસ્યના તત્ત્વચિંતનમાં ધણે ભાગે રોકી રાખીને, એના બ્યવહારને કાંઈક ઉત્સાહ રહિત, અને રહેજ ત્યારે જીવન

વાળો બનાવતી. અને તેથી એવાનો મંસર્ગ પણ ખીજાઓના જીવનને હલકું અને આનંદવાળું કરવા અસમર્થ નિવડતો. મહાભારતના જીવનકલહમાં આવી ઉપાસના અચ્ચીકર થાય તે સદગ્ન સમગ્ર શકાશે. તેને સ્થાને ઉપનિષદના જ ક્રમને અનુસાર સેવાતા અનેક દેવોનાં પરમ આશ્રયરૂપ મહદ્-દેવ અથવા મહદાત્માને જ વિશિષ્ટ ધર્મર તરીકે ભગવાન માનીને તેની ઉપાસના કરવાની નામ સ્મરણવાળી સરળ મુક્તિએ ભક્તિનું સ્વરૂપ ઉભું થયું. અને ઉપનિષદની ઉપામનામાં જે નિરૂપાહના ભાર-શાળુ તત્ત્વચિંતન હતું, તે ધીમે ધીમે ભક્તિમાં નામ એકલાનું જ સ્મરણ કરતાં, વિસરાયું. એટલે ધર્મરનું સ્વરૂપ ગાણવાની કે સમગ્ર-તાની જરાય મેહેનત કર્યા વગર ભગવાન, કૃષ્ણ, હરિ, એમ બોલા-વામાં જ જાણે ઉપાસનાની સિદ્ધિવાળી 'ભક્તિ' રાજ થઈ. આવી ઉપાસનાય તે કાળની પ્રજામાં જે પ્રસરી રહી ના હોત, તો પાછ-ળથી તેનું બ્રહ્માયજ્ઞ તત્ત્વ પ્રકટ કરવાનો અવકાશ પણ રહ્યો ના જ હોત. એટલે તે કાળની પરિસ્થિતિ અને પ્રજાની આધ્યાત્મિક અવદશા જોતાં ઉપાસનાએ જે સ્વરૂપ પકડ્યું તે છેક અગોચ્ર નહોતું. તેમજ એ ઉપાસનાના પ્રવર્તક દીર્ઘ દષ્ટાઓની ધર્મજુદ્ધિ, જે મૂળ વેદના તત્ત્વ દર્શનના જ આશ્રયવાળી હતી, તે ધણી ચોખ્ખી હતી, તેથી સ્થૂળ નામ માત્રની ભક્તિમાં પણ ભગવાનના પરમ સ્વરૂપનું કીર્તન તો અગ્ન-જ્વલતાંય થયાજ કરતું હતું. શિષ્ટ પુરૂષોમાં તો આવી રીતે ઉપાસનાનું વ્યવહાર સ્વરૂપ બદલાયું છતાં, તેમાં રહેલું તત્ત્વ તો શ્રુતિ અનુસાર પ્રાચીન કાળનું જ આજું રહ્યું, એટલે તેમની દષ્ટિમાં ઉપનિષદની કારણાત્મક બ્રહ્મની ઉપાસના તે અહીં ભગવાનની ભક્તિ ધર્મ, અને કહિન ઉપાસનાની વિધિને છોડીને સરળ વિચાર પ્રમાણે ઉપાસનાને સામાન્ય લોકમાં ભક્તિનું નવું નામ પણ મળ્યું. અને અવશ્ય આત્મ-જ્ઞાનના મુખમાં જ લાવી-મુક્તી બ્રહ્મલોકને પમાડનારી કારણ બ્રહ્મની ઉપાસનાને જ સર્વોત્તમ ઉપાસના તરીકે શ્રુતિએ પણ બોધી છે, અને એ જ અવ્યક્ત શક્તિવાળા કારણબ્રહ્મને ધર્મર કહીને 'ઈશ' શબ્દે ઈશાવાસ્યો-પનિષદમાં વર્ણવ્યો છે. આવા ધર્મરને જ મહાભારત કાળના અનેક આચાર્યોએ ભગવાન કહીને તેને ભક્તો પામે પૂજ્યો, અને તે મર્વા-

નતર્યામી મર્મમાં પ્રવેશી રહ્યો હોવાથી એવા વ્યાપક ચૈતન્ય તત્વને વિષ્ણુ કહીને પણ ભગવ્યુ. આ જ વિષ્ણુ ભગવાનને મુક્ત મૂળ જૂતોરૂપી આપઃ અથવા 'નાગ'માં સ્થપ રહેલો સમન્વયતાં "નારાયણ" કહીને પૂજ્યો, અને એને જ મહાભારતના કેન્દ્ર પનેલા ઇશ્વરના મહાન આવિર્ભાવાળા શ્રીકૃષ્ણમાં વાગુદેવ કહીને વહો.

મહાભારતનું ત્રામ્ભાયક યુદ્ધ ચર ચયુ તે પહેલાં આર્યાવર્તનું મહાભારતના યુદ્ધ પૂ- વ્યવહારમય જીવન ધણુ પ્રત્નલિત, પ્રવૃત્તિમય, વૈની નહોતીલાલી. અને વિવિધ વૈભવવાળી કલા દૌરત્વથી ભરેલું હોય એમ મમજાય છે. અને આવા વિભવભર્યા ભોગમાં રચીપચી રહેલી પ્રજા શ્રુતિકાળની ઉપાસનામાંય રહેવા તત્ત્વચિંતનના ભારવાળા ધર્મ તરફ દુર્લક્ષ જ રહે, તેમને માટે વિદ્વાનોએ એમના પ્રવૃત્તિમય જીવનની જરાય આડે આવે નહીં એવી, અને નામમાત્રથી મુક્તિ આપનારી નવી ઉપામનાત્મક 'ભક્તિ' ઉભી કરીને એમની ધાર્મિક વૃત્તિને સતેજ રાખવાની મુક્તિ રચી. આવા પ્રમંથે જે રાજર્ષિઓએ પૂર્વે બહાવિદ્યાને મંપાદન કરીને પરપરાગત કરી વેદાન્તના અપૂર્વ દર્શનને જન્મ આપ્યો હતો, તે રાજર્ષિઓના વસ આવા જીવન વમળમાં પડતાં પોતાની વિદ્યાને વિસારીને રાગદ્વેષના દોષો ભોગાસકિતમાં જ મમ્યા રહ્યા. અને જ્યાં પ્રકૃતિએજ ધાર્મિક વૃત્તિનો આવિર્ભાવ થાય ત્યાં, ઇશ્વરના સ્વરૂપને સમજવાનો અને તેનામય થઈ અજ એવા બહુ જૂત થવાનો પ્રયત્ન છોડીને, માત્ર નામ રમરણુવાળી સરળ ભક્તિનું જ સેવન કરી તેઓ પોતાને સંતોષ પમાડવા લાગ્યા. આ સમયમાં આવા ભાગવતાદિ અનેક પથો આખા દેશ ઉપર પથરાઈ રહ્યા, અને એવા અનેક પથોની પ્રણાલિકાઓને સ્વીકારતા વિદ્વાનો, મંદુચિત દૃષ્ટિથી પણ પોતપોતાના પંથની પુષ્ટિ અર્થે, કથા વાર્તાઓ, દુયકાઓ, કલાણીઓ, કે સૂત્રો, મેટિ અને લખાણમાં ચલાવી રહ્યા હતા, એમ તે જાળના ચિતાર ઉપરથી સહજ સમજાય છે.

આનું વિવિધ રંગે વિચિત્ર સ્વરૂપમાં ખીલી રહેલું કમળ, મહા-યુદ્ધનું ભય કર પરિણામ. ભારતના યુદ્ધ પછી લાખો મનુષ્યોનો જોડો નીકળી જતાં, સુકાઇને કરમાવા લાગ્યું ! ચાલતી આવતી લાંબા વખ-

તત્તી પ્રણાલિકાઓ ભાગી ગઇ, અને આચારની ટ્રેણીને માન આપતાં જળવાઇ રહેલી મર્યાદાઓ ઢુટી પડી. રાગદોષના ભોગ થઇ પડેલા વિદ્વાનો પણ હજારોની મંખ્યામાં હણાઇ ગયા, અને શ્રીકૃષ્ણ અસ્વમેધ યજ્ઞ પછી દ્વારકાં જવા નીકળ્યા સારે ભારતના યુદ્ધનું પરિણામ અત્યંત ભયંકર અને ભવિષ્યને હાનીકારક થશે એવાં સૂચન તેમને દેખાયાં. યુદ્ધ પછી લગભગ ત્રીસ કે પાંત્રીસ જ વર્ષમાં શ્રીકૃષ્ણને પોતાને જ જગત્ સન્ય જણાવા લાગ્યું; અને પોતાનાજ કુળનો નાશ થવાનાં ચિન્હ એમને દેખાયાં. તેમણે પ્રકૃતિએ શાન્ત ઋષિ મુનિને ક્રોધી થનાં દીધાં, અને તેમની વિદ્યાની અને એમના જ્ઞાનની મરકરી કરતા યાદવો પ્રાચીના તીર્થસ્થાનમાં મદયી ગાંડા જેવા બનીને સ્હામસ્હામા લટી મરતાં શ્રીકૃષ્ણે જાતે જોયા. અને સાર પછી, પાંચ સાત દિવસમાં જ શ્રીકૃષ્ણે ભાષેલા ભવિષ્ય પ્રમાણે એમના પિતા વસુદેવે દ્વારિકાને દરિયાની ઊભાથી ધોવાઇ જતી દીધી ! હસ્તિનાપુરથી દ્વારકાંમાં આવેલા અર્જુનને યાદવોની સ્ત્રીઓને હસ્તિનાપુર લેઈ જતાં, અનાર્ય પ્રજાઓને હાથે રસ્તામાં પચનદ પ્રદેશનાં જંગલોમાં લૂંટાવું પડ્યું, અને મહાભારતને જીતેલા હાથે ગાંડીવ ધનુષ્ય નહીં તણાતાં તેનાથી સ્ત્રીઓનું રક્ષણ પણ થઇ શક્યું નહીં. પાંડવોને ત્યાર પછીનો મંસાર ઉક નીરસ થઇ પડ્યો. અને યુગ બદલાતાં વિદ્યાના ઝરા સૂકાયા સ્ત્રીઓ કલકિત થઇ. અને પૂર્વની જાહોજલાલી સંભારીને રડતા રહેવાનું જીવન પાંડવોનેજ અસહ્ય લાગ્યું. છેવટે રાત્નના બે ભાગ કરી નાંખી ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં શ્રીકૃષ્ણના વશજ યાદવને, અને હસ્તિનાપુરમાં પૌત્ર પરિક્ષિતને, એમ બે બાળકોને ગાદીઓ સુપી દઈ, પાંચાળી સાથે પાંચે ભાઇઓએ આખા દેશમાં તીર્થાટણ કરતાં હીમાલયના ઉચ્ચ અને ગહન પ્રદેશોમાં પોતાના દેહ છોડ્યા ! આમ સ્વર્ગમાંથી ઉતરેલી દેવગંગાના રમણિય તટોવાળા ઉંચા પ્રદેશોમાં તપોવન બાધીને ઉપ-નિષદ કાળના શાન્ત જીવનમાંથી કૃષ્ણકુલીને અત્યંત વિભવના વિસ્તારમાં દેશાયલી જીવનકાળના પચરગી બગીચાથી ભરેલાં યુદ્ધની પૂર્વેનાં સુંદર વનો યુદ્ધકાળ પછી સુકાઇ ગયા. આર્યનો વૈભવ લૂંટાઈ ગયો ! વિદ્વાનોની વાડીઓ વિખરાઇ ગઇ, અને જૂની પ્રણાલિકાના ઉપર

આવતી નથી ભક્તિની કુંજ ગરીબો પણ લાગણીઓમાં પવિત્ર
છતાં શુદ્ધિહીન લોકના હાથમાં પડતાં અત્યંત અધમતાએ પડેંચી.
આવા દુષ્ટ કાળના પ્રભે આર્થની પ્રાચીન મંસ્તૃતિના ચતા નાશ-
માંથી પુન તેને ઉગારી લેછેને નવા યુગની પ્રગ્નના હાથમાં મુંપવા
જગત નિયંતા ઇશ્વરે જ્ઞાનની મૂર્તિ રૂપ વ્યામ મુનિને પ્રેર્યા.

અમારી દષ્ટિએ ગીતાના ઈશ્વર ભગવાન વ્યાસ મુનિની આગળ એ
ભગવાન વ્યાસની આ મહાન કાર્ય ઉભાં થયા. એક તો પૂર્વે ચાલી રહેલા,
નળભુચયેકું કર્તવ્ય પણ તે દાસમાં નાશ પામતા, જ્ઞાન મમુહને
તેના શિષ્ટ સ્વરૂપમાં મંત્રહી ગમવાનું કાર્ય અને બીજું, વિવિધ જ્ઞાન
મમુહથી પ્રગ્નલિન થએલી એકાગ્ર શુદ્ધિમાં પ્રકટ થતા એવા જ્ઞાનને
જૂના છતાં નવા રૂપમાં ભવિષ્યની પ્રગ્નને તેની ઉત્કાન્તિ અર્થે
મુંપવાનું બળવાન ધર્મદર્શન પ્રકટ કરવાનું કાર્ય. આમાંનું પહેલું કાર્ય
મહાભારતકરે બહુ કુશળતાથી શુભ કથામાં વિવિધ જ્ઞાનને અનેક અર્થે
ગુથી, શુભ્યત્વે શાન્તિ અને વન પર્વોમાં માધી લીધું. અને ત્યાં અનેક
ભિન્ન વિચારવાળા શિષ્ટ પુરૂષોમાં ચાલ્યો આવતો જ્ઞાન ભંડાર પાંડ-
વોની માથે ફરતા ઋષિ મહોના અનેક વિધ ગોઠવવલા નુંદર મંવાદો
અને કથાના પ્રમંજોમાં ચિત્રાકર્ષક રીતે મંત્રહી લીધો. તેમના વિચાર-
રોનાં મર્મસ્થાનોની નોંધ લેછેને, જ્યાં જ્યાં એવા વિચારો બીજાની
દીકાએને પાત્ર થયા હોય ત્યાં તેથી દીકાને બીજાદિ બહુશ્રુત અને
વિદ્વાનોમાં પૂજ્યવલાં પાત્રોદ્ધાર તારવી કાઢી. આમ કરીને તે સમયની
અનેકવિધ ચાલી રહેલાં કળા કૌશલ્ય અને ધાર્મિક વિદ્યાઓમાં
શિષ્ટ પુરૂષોની દષ્ટિએ મંત્રહ કરવા જેવું બહુ જ્ઞાન પકડી લેછેને,
બાકીના અનેક પદ્યોમાં રેલાતી મંદુચિત જ્ઞાન ધારાએને મળને સ્વાધીન
કરીને એમને મંતોપ માનવો પડ્યો. આવા મંત્રહવાળું મહાભારત અનેક
નુંદર કથાઓ અને મંવાદોમાં ઝળકી ઉડતાં, અનુભવે સિદ્ધ અને તેના
ઉપરથી પ્રમાદ રહિત અનુમાતે સમન્વતાં એવાં વિવિધ જ્ઞાન રત્નોથી
ઉભરાઇ રહ્યું છે. આવા અમુલ્ય મંત્રહથી પ્રગ્નની વિવિધ પ્રકારની જ્ઞાન,
રૂચિને વ્યામ ભગવાન અત્યારેય મંતોપી રહ્યા છે. અને કાળને આધીન
પડેલી બીજી વિદ્યાઓ તેમના ભાગ્યા દુટકા રૂપમાં પાછળથી અનેક
પુરાણોમાં પણ મંત્રહાતી ચાલી આવી છે.

✓ એમનો બીજો ઉદ્દેશ ગીતાના આવા સુંદર પ્રબંધમાં ફલિત ગીતામાં યુગ પ્રવર્તક થતાં, અત્યારે તેજ યુગપ્રવર્તક ધર્મ તરીકે દીપી ધર્મનું દર્શન. રહ્યો છે. અને તેથીજ વિવિધ પથના અનુયાયીઓ આનંદથી પોતાનો આશ્રય એમાંજ ખોળી રહ્યા છે. અનંત જ્ઞાનના ફળ રૂપે પ્રકાશી રહેલો વેદ વ્યાસનો આત્મા શ્રીકૃષ્ણના અવતારી પાત્ર દ્વારા ગીતામાં પ્રકટ થયો, અને તેણે સંપૂર્ણ યોગ દર્શનથી સનાતન જ્ઞાતાં નવી દષ્ટિવાળો યુગધર્મ પ્રવર્તાવ્યો. આખા મહાભારતમાંથી તેથીજ એકલા ગીતાનાજ પ્રબંધને ઉચકી લેઈ તેને આર્ય દર્શનવાળાં ઉપનિષદનું ઉચ્ચ પ્રસ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

ગીતાનું પ્રતિપાદ્ય મર્વ પ્રકારની વિદ્યાના સંપૂર્ણ અભ્યાસના ગીતાનું પ્રતિપાદ્ય રાજયોગ. કારણે અત્યત સ્પષ્ટ અને નિર્મળ થયેલી વ્યાસની પવિત્ર છુદ્ધિમાં પ્રકટ થતા તત્વાનુર્મધાનવાળું, અને જગતના વ્યવહારને પવિત્ર કરીને તેમાં પ્રવર્તી રહેલા ધૃધિરી, આવિર્ભાવમાંજ લળી જતું, એવું યોગ દર્શન છે. (બુલો ગીતા ૪. ૩.) આ દર્શનજ ગીતાના ઉપદેશનું કેન્દ્ર બનવાથી તેનીજ દષ્ટિએ શુવન-ક્રમનાં વિવિધ અંગો તપાસાયાં છે. એજ દષ્ટિએ અનેક પ્રવૃત્તિઓની વત્તી ઓછી કિંમત અંકાઈ છે, અને વ્યવહારનાં તમામ અંગોને તપાસીને તેમનાં ઉત્તમ, મધ્યમ, અને કનિષ્ઠ સ્થાનોનો પણ એજ દષ્ટિએ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આવા યોગ દર્શનમાં શુભેશ્વરના અંકુશનો સાક્ષાત્કાર એજ પરમ સત્વ છે. અને વ્યવહારની વિવિધતામાંય આવી સાક્ષાત્કારવાળી સ્થિત એતના ધૃધિરી નિયમે પ્રેરાતી પ્રકૃતિના વ્યવહારને માત્ર ધારીજ રહે છે. આવી આત્માના અભેદવાળી તત્ત્વદષ્ટિમાં સાંખ્યે ભેડાઈ રહેતા યોગીની ધૃધિર પ્રેરિત પ્રકૃતિને અનુસાર, કામનાની આસક્તિથી રહિત થઈને, વ્યવહારને દોરતી યોગવૃત્તિ વાળા પતિપાદને તારવી કાઢવા, ગીતાના અધ્યાયોનાં જૂનાં નામોને અધ્યાયના અંતમાંજ કાલ્પન રાખી, તેની ઉપદેશવચ્ચિને નવાં નામો આપવાની અમે હિમ્મત કરી છીએ.

આવા પ્રતિપાદને પ્રબંધમાં ઉતારવાનું કામ કાંઈ ઓછું કઠિન ગીતાનો કઠિન પ્રબંધ ન હતું, અને તેનેય આવું ચિત્રાર્થક અને

જગન્મોહક સ્વરૂપ આપવામાં વ્યાસ મુનિની અપૂર્વ કાવ્યકળાએ સફળ જ કર્યું છે. મહાભારતના દારણુ યુદ્ધના સમરાંગણને પોતાના ઉપદેશનું સ્થળ બનાવવામાંજ કવિનું દર્શન મફળ રીતે અર્પું તો પ્રકટ થઇ જાય છે ! જે તત્ત્વ દષ્ટિ અન્ય સ્થળે મુનિનેય પ્રપત્તે આપી શકે નહીં તે અહીં જન્મ મરણના કાલ ઉપર ઉમેરવાને અને કાણુ માત્રમાં ઔદિક જીવનની નિષ્કળતાને અનુભવવા તૈયાર થઇ રહેલા ઉચ્ચ ક્ષત્રિય જીવને પ્રસક્ત થાય, એમાં કંઇજ નવાઇ નથી. આવી ચિત્ત સ્થિતિવાળો ક્ષત્રુમાં યવાના અનર્થને જાણે પ્રકટતો જોઇ રહેતાં, પોતાની ક્ષણિક નિર્ભળતાના કારણથી અધર્મમાં ઢળી પડીને પરિણામથી બહીને ત્યાંથી નાશી છુટવાની વૃત્તિ કરે તે જેટલી સ્વાભાવિક છે, તેટલીજ સ્વાભાવિક રીતે આત્માની દષ્ટિમાંજ સ્થિર થએલો યોગી, તે ક્ષણે પ્રાપ્ત થએલા ધર્મને આચરતાં, વૃત્તિમાં કામજ હલ્લના યમના જેવો દૃઢ બનીને, નાશ પામતા આખા જગતને એક પણ રતું ચોપાં વિના જોઈ રહી લોકમંત્રણનું કાર્ય આદરે, અને તેમાં સદાય ભૂત થવા પરમ યજ્ઞનો ઉપદેશ કરતાં નિર્ભળ પણ ઉચ્ચ જીવનના અભિલાષી અને શ્રદ્ધાવાન ગિપ્યને પોતાના જેવોજ દૃઢ વ્રતવાળો કરીને ઇશ્વરના કાર્યમાં આનંદથી પ્રવર્તવેજ. સકાંચના આવા બારીક મમ્મે આવડી ગોટી ગીતાનો બોધ અમંભવિત છે તેથી ગીતામાં કૃષ્ણે કરેલો ઉપદેશ મંભવે નહીં, એમ બોલતા કેટલાક દીકાકાર બામની આવી ઉચ્ચ કાવ્યકળાનું અને શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપનું પોતાનું અગાનજ પ્રકટ કરે છે.

આ પ્રતિપાદને કેવી રીતે પ્રબળમાં આવું સુંદર સ્વરૂપ આપ્યું પ્રતિપાદમાં સમાયલા છે તેને વિસ્તારથી તપામતા પહેલાં, એમાં સિદ્ધાન્તોની સૂત્રાવલિ. રહેલાં મુખ્ય સિદ્ધાન્તોનું રહેજ પ્રયત્નકરણ કરી જઇએ તો, તે પ્રત્યેક સિદ્ધાન્ત ક્યાં અને કેવી કુશળતાથી પ્રકટ થયો છે તે સમજવું સરળ થશે. આ પ્રતિપાદમાં સમાયલા સિદ્ધાન્તોની વિસ્તૃત સૂત્રાત્મક પરંપરા કાંઇક આવી છે.

(૧) 'જેય' માત્ર સત્ અને અસત્ એટલે સદસદાત્મક મિત્ર છે. તેમાં સત્ તેજ પરમ નિત્ય ચૈતન્ય તત્ત્વ છે, અને તે જે બીજા અસત્તને પ્રકાશીને અસ્તિત્વ આપે છે, તે તેનાથી વિલક્ષણ એવું

અસત્ છે. (૨) સત્ તે નિત્ય અચ્ચય છે. અને અસત્ તે નાશવાન હોઇને નિત્ય ચળતું છે, તેથી તેને 'જગત્' કહેવાય છે. (૩) આવા સદસદ્રુપ રોપને 'જાણનાર' અને નિયતા તે સત્તેજ અસદાત્મક અંતઃકરણમાં પ્રકટતો આવિર્ભાવ છે. (૪) તેથી, પ્રાણી માત્રમાં જે 'હું' એવા અહંકાર ભાવે પ્રકટ થતો 'જીવ' ભાવ છે, તે સ્વરૂપે સત્ છે. (૫) સત્ અસત્માં પ્રવેશીને તદ્રુપે વ્યાપી રહી અસત્તે અસ્તિત્વ આપતાં પોતેય આવિર્ભાવને પામીને 'પુરૂષ' કહેવાય છે. (૬) પુરૂષનો જૂતોમાં થતો એવો આવિર્ભાવ જગત્માં જાણાતા કાર્યકારણાત્મક ભાવે તેમને નિયમી રહે છે, તેથી તેને 'ધર્મ' કહેવાય છે. (૭) અને જે એવા અસત્ના ભોગાર્થે પ્રવર્તતો મત્તો વ્યક્તિના અહંકારવાળો ખીજો આવિર્ભાવ તે 'જીવ' ભાવ છે. (૮) આ ઉભય 'જીવેશ્વર'ના આવિર્ભાવો કેવળ સદંશ ચૈતન્યનાજ આવિર્ભાવો છે, અને તેજ અસદાત્મક કાર્યનું કારણ હોઇને, તેમની અપેક્ષાએ અમત્ એવી પદ્ધતિની ઉપાધિએ પ્રકટતા હોવાથી 'પરા પ્રકૃતિ' કહેવાય છે. (૯) અને જે અસદાત્મક જૂતો અને તેમના વિકારોને એ પરા પ્રકૃતિ પોતાની મંદાતેજ ધારી રહે છે, તે 'અપરા પ્રકૃતિ' કહેવાય છે. (૧૦) આવું 'પરાપર પ્રકૃત્યાત્મક' જગત્ પરમ અધિજ્ઞાનાત્મક સદ્માંથી નીસરીને, સદ્મા જ રહી, સદ્મા જ વિલીન થાય છે.

(૧૧) નિત્ય અને અચ્ચય એવા 'સત્' ચૈતન્યમાં દૃષ્ટા જીવને અસદાત્મક ભોજન અથવા કાર્માત્મક જૂતો દેખાય છે, તેવો ખધો પરાપર પ્રકૃતિનો વ્યવહાર તે સદ્નો વૈભવ ભર્યો સ્વભાવ, અથવા 'પ્રકૃતિ' છે. તેનેજ નિયંતા ઈશ્વરની 'માયા' કે તેની સ્વાભાવિક 'શક્તિ' કહે છે, જે સત્થી પ્રેરાઇને તેમાં જીવેશ્વરના દ્વંદ્વ ભાવો પ્રકટ થતાં આ જગત્ રચાય છે. (૧૨) એ પ્રકૃતિ અથવા માયા અને જીવેશ્વરનું દ્વંદ્વ એમ ત્રણેયનો સંવાત છે, અર્થાત તેઓ અન્યોન્યાશ્રયી છે. તેમનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર નથી, તેથી તેઓ અસત્ હોઇને માયિક અથવા મિથ્યા કહેવાય છે.

(૧૩) ભોજ્યમાં આસક્ત થતાં જીવ જ્યાં અસત્માં 'અહ' ભાવે પ્રવર્તે ત્યાં એ પોતાનું સદ્રુપ જૂલે છે. આવી જે જીવની ભૂલ તે જ 'અવિદ્યા' છે. (૧૪) અવિદ્યાવાળો જીવ ભોજમાં આસક્તિના

ધ્રુવે લોકાન્તરમાં અનેક દેહને ધારણ કરે છે, અને ત્યજે છે. (૧૫) જીવને જ્યારે આત્મ તત્વદર્શન બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ રીતે સદા પ્રકટી રહ્યું હોય ત્યાં એ પોતાના ઇશ્વર ભાવમાંજ લળી રહેલો થઈને 'જ્ઞાની' અથવા 'યોગી' બને છે. (૧૬) પ્રાણીની આવી ચિથર ચેતના તે 'યોગ,' અથવા રાજયોગ કહેવાય છે.

(૧૭) આવા યોગીનું આચરણ તેજ અહીં વ્યવહારમાં આચરવા યોગ્ય 'ધર્મ' છે. (૧૮) આવા યોગીના આચરણનું કારણ કર્મોનુભાર જન્માન્તરે ધકાયલી તેની પ્રકૃતિ છે, અને તેનો સાધ્ય અર્થ તે 'લોકસંગ્રહ' છે. (૧૯) તેથી કર્મમાં અહંકારવાળા ભોગેચ્છાજ સંસારમાં બંધન કારક છે. (૨૦) કર્મ કે કર્મનો અભાવ જો ભોગની કામનાએ પ્રેરાય તો તે ઉભય 'અધર્મ' છે. (૨૧) ભોગેચ્છા અથવા કામના રહિત, કર્મ કે કર્મનો અભાવ, તે બેય સરખા 'ધર્મો' છે.

(૨૨) લોકસંગ્રહાર્થની દૃષ્ટિએ જગતના કાર્યકારણ સંઘાતમાં જણાતા નિયમે આચરવા યોગ્ય કર્મના નિર્ણયનો ઉપદેશ તે ધર્મ 'શાસ્ત્ર' છે. (૨૩) શાસ્ત્રે જતાવેલાં કર્મેને આચરતાં અઘાની પણ યોગમાં જોડાવા અધિકારી બને છે. (૨૪) શાસ્ત્રની મર્યાદાને પાળતો એવો અઘાની પણ જગતના ચક્રને ફેરવવામાં સહાયક છે, તેથી તે 'ધર્મિષ્ઠ' કહેવાય છે. (૨૪) શાસ્ત્રની મર્યાદાને ભાંગતો કે તેની વિરૂદ્ધ વર્તન કરતો પ્રાણી 'અસુર' કહેવાય છે. (૨૬) આસુરી જીવન લોક સંગ્રહવાળા ઇશ્વરેચ્છાની વિરૂદ્ધ પણ વર્તે છે, તેથી 'અધર્મી' હોવાથી અતે દુઃખ પામીને તેનો નાશજ થાય છે. (૨૭) શાસ્ત્રની મર્યાદાવાળા જીવનને અર્થે ઉપાસક અથવા ભક્તને ઇન્દ્રિયોનું મંચમન આવશ્યક છે. (૨૮) વિવિધ ઉપાસનાએ કે ભક્તિએ સંઘાતો તે મંચમ લાંબા અભ્યાસથી પ્રાકૃતિક અથવા જીવને સ્વાભાવિક થાય છે. (૨૯) આચારમાં આત્મ પ્રકૃતિએજ ચતુઃસંચમન, સ્થિર અને સરળ, હોય છે. અને તેથી તે એનું ધન અથવા સંપત્તિ કહેવાય છે. (૩૦) એવી પ્રકૃતિએજ બંધાયલી ધર્મની દૃઢ માન્યતા તે એની 'શ્રદ્ધા'ત્મક સંપત્તિ કહેવાય છે.

(૩૧) આત્મ જીવેશ્વર અને માયાનું મંઘાત ચક્ર જે નિશ્ચળ અધિ-પાનના ઉપર ભમી રહ્યું છે તે ઠેવળ સદાત્મક અધિપાનને અન્યથા પરમાત્મા કે પુરુષોત્તમ કહેવાય છે.

(૩૨) અને તે પરમાત્માજ પ્રકૃતિની ઉપાધિએ ઇશ્વર, દેવ, મનુષ્ય, કે પ્રાણીમાત્રમાં જીવભાવે અને તેની વિવિધ માનસ વૃત્તિઓ રૂપે સ્ફુરે છે, અને રમે છે. (૩૩) આવા ચિત્તના વિકારો પ્રકૃતિની અપેક્ષાવાળા હોઇને મિથ્યા છે. (૩૪) એ પ્રત્યેક વૃત્તિમાં 'હું' રૂપે સ્ફુરતું ચિત્ત સ્વરૂપે તો અવ્યય અને અજ એવું પરમાત્મ તત્ત્વ છે. (૩૫) તે એકપુત્ર આ નાશ થતાં માયિક કાર્યાત્મક શરીરોમાં સદ્રુપ અમર તત્ત્વ છે.

(૩૬) એ પરમાત્માને અનુભવનારો જીવ એવા સદ્રુપે થાય છે. (૩૭) આવા સદ્રુપે થવું તે મુખ દુઃખાત્મક સસારમાંથી થતી મુક્તિ છે. (૩૮) ઉપાસનામાં અનુક્રમે ઇશ્વર રૂપે થવું તે બ્રહ્મલોક છે; અને અનન્ય પુરુષોત્તમ રૂપે થવું તે પરમ મુક્તિ છે. (૩૯) બ્રહ્મલોકમાંથી તો કદિ પાછું ફરવાનું થાય, પણ પરમ મુક્તિને પામેલો જન્મ મરણના ફેરામાં કદિ પાછો ફરતો નથી.

પ્રતિપાદ્યમાં સમાયલા સિદ્ધાન્તોનું આવું સ્પષ્ટીકરણ કરીને, પ્રબંધની શરૂઆત. હવે તેને પ્રબંધમાં કેવી રીતે પ્રકટ કર્યું છે તે જોઇ જોઇએ. ભગવાન વ્યામે ભારત રચીને પોતાના શિષ્યો વૈશંપાયના-દિને તે શિષ્યવ્યું. અને વૈશંપાયન તે ભારતને પરિક્ષિતના પુત્ર જનમેજયને પ્રથમ કહી સંભળાવે છે. એ વૈશંપાયન બીજા પર્વની કથામાં પ્રવેશ કરતાં જનમેજયને કહે છે કે, કૌરવ પાંડવનાં સૈન્યોને કુરુક્ષેત્રના મેદાન ઉપર યુદ્ધાર્થે ભેગાં થતાં જોઇને કુળનો નાશ થતો અટકાવવા વ્યાસ મુનિએ ફરી એકવાર પ્રવચન કર્યો; અને તે ધૃતરાષ્ટ્ર પામે ગયા. ત્યાં એમણે ધૃતરાષ્ટ્રને યુદ્ધનાં વિષરિત પરિણામોનું ભવિષ્ય કહી બતાવ્યું, અને હપદારીને કહ્યું કે હજીય તારા પુત્ર દુર્યોધનને અધર્મમાંથી પાછો વાળ. વળી ભયંકર લડાઇનો પ્રસંગ જાતે જોતાં વખતે એ પુત્રને દુષ્ટત્વથી પાછો વાળવા પ્રેમથી એવા હેતુથી યુદ્ધને જાતે જોવા અર્થે એ અધરાજાને ચમુની શક્તિ આપવાની પણ વ્યામે ઇચ્છા બતાવી. સ્વાર્થ અત્યંત વધી જતા માણસ આંધળો બને છે એમ કહીને, પુત્ર પોતાની આત્મામાં રહેતો નથી એવી દલીલનો આશ્રય લેઇ, ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાનાં સંતાનોનો થતો ક્ષય જોવાને સારૂ ચમુ લેવા ના પાડી. છતાં, યુદ્ધનો સર્વ વૃત્તાન્ત સાંભળવાની તો તેણે ઇચ્છા

ખતાવી. તે ઉપરથી ધૃતરાષ્ટ્રનો વિશ્વાસુ સેવક સુતપુત્ર મંજય, જેની શુદ્ધિ શાસ્ત્રના અભ્યાસથી નિર્મળ થઈ હતી, તેને સર્વગત્વની શક્તિ આપીને એની પાસેથી એ વૃત્તાન્તને સાંભળજ્ઞે, એમ કહીને વ્યાસ નિરાશ થઈને છેવટે આત્મા ગયા. યુદ્ધ મંડાયું. અને દસમે દિવમે જ્યાં બીજમ રણસંગ્રામમાં હણાઈને બાણ શય્યામાં સૂતા, સારે આ મંજય સંગ્રામમાંથી હસ્તિનાપુર ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે દોડતો આવીને કહેવા લાગ્યો કે, હે રાજન્ જેના વીર્યના ઉપર કૌરવો વિજયી થવાની આશા રાખતા હતા તે બીજમપિતા દસ દિવસ સુધી અપૂર્વ વીર્યથી યુદ્ધ કરીને આજે સંગ્રામમાં પડ્યા, અને તમારા પુત્રોને મોટી હાની થઈ છે. આવા માહા સમાચારથી લયભીત અને સ્વેચ્છામત્સુવાળા બળવાન બીજમના પતનથી ચકિત થઈને યુદ્ધનું વૃત્તાન્ત વિસ્તારથી સાંભળવાની ધૃતરાષ્ટ્રની ઇચ્છા થઈ. તેથી સંજયે પોતે યુદ્ધમાં જ નજરે નેત્રે એક, અને જે યોદ્ધાઓના વાર્તાલાપો અને તેમના વિચારો વ્યાસે આપેલી સર્વગત્વની શક્તિના પ્રભાવે તેણે પરાક્ષે અનુભવેલા, તે વિસ્તારપૂર્વક કહેવા લાગ્યો. એ કથામાં ઉભય પક્ષની સેનાઓના વ્યૂહોની ગોઠવણીનું મંપૂર્ણ વર્ણન કરી રહ્યા પછી, પહેલા દિવસના યુદ્ધનું વર્ણન શરૂ કરતાં ધૃતરાષ્ટ્રે પુછેલા, હે મંજય, ધર્મક્ષેત્ર એવા કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાને બેળા થએલા મારા પુત્રો અને પાંડવોએ પછી શું શું કર્યું? એવા પ્રસિદ્ધ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ગીતાની શરૂઆત થાય છે.

ગીતાના પહેલા અધ્યાયમાં વ્યાસે અર્જુનનો દયાજનક પહેલા અન્યાય. ચિતાર ખડો કર્યો છે. એમ કરીને, વ્યાસાચાર્ય રમ્ય એવું સમજાવવા માગે છે કે, દૈવી મંપતિ સાથે જન્મેલો અને શાસ્ત્રનો અભ્યાસી છતાં, અર્જુન જેવો જ્ઞાની પણ સર્વ ધર્મની પ્રતિજ્ઞા રૂપ ઇશ્વરમાં બદલણ રહી સમષ્ટિની દૃષ્ટિવાળો 'યોગી' ના થાય ત્યાં સુધી, ધર્મના વિપ્રમ પ્રમંગોમાં તાત્કાલિક આવેશથી એકદેગી જ બનતાં પ્રમાદવાળો થાય છે, ધર્મના એક જ પક્ષને નોંધ રહેતાં એટલા જ સગવડ બીજા ધર્મને તે વિમરે છે, અને સર્વ ધર્મનું સમતોલ જાળવી શકતો નથી. એમ થતાં ધર્મિય છતાં અસાધારણ પ્રમંગે તે અધર્મમાં પણ પ્રવર્તે છે. બળવાન

છતાં નપુંસકની પેઠે વર્તે છે. ક્ષત્રિય છતાં યુદ્ધમાંથી નાશી જવાની ઇચ્છા કરે છે. રાજ્ય છતાં લીજ માગી ખાવાનું એને સાડા લાગે છે. ધર્માધર્મના વિષમ પ્રમંગોમાં એ આંધળોજ થાય છે. અને એવી એક દેશી દૃષ્ટિવાળો પહેલાં વાંચેલાં શાસ્ત્રનાં વચનોની મર્યાદાને વિસરીને તેમનાં પ્રમાણોથી પોતાની અંધ શ્રદ્ધાને પોષે છે ! આવી વૃત્તિના પરિવર્તની જોડે સગાં સંઘર્ષીના વિનાશથી ત્રાસીને જગતના વિભવ માત્રમાંથી એની ભોગવૃત્તિ હિંદી જાય છે, જેના પરિણામે જ સ્થિર વસ્તુની જીજ્ઞાસા પણ એનામાં પ્રકટ થાય છે. અર્જુનને ઉપસ્થિત થયેલો આવો પ્રમંગ કેટાપનિપદમાં શ્રુતિએ પ્રકટ કરેલી નચિકેતની અવસ્થા જોડે સરખાવવા જેવો છે. હિંસ્ર પાત્રોની વિષમતા મોટી છે, છતાં અહીં જીજ્ઞાસા માટે સંસારના ભોગ ઉપર ઉપજતા વિરાગની આવશ્યકતા તો એવ સ્થળે સરખી જ બતાવી છે.

અર્જુન વિપાદનો પહેલો પ્રાસ્તાવિક અધ્યાય હોડતાં, બાકીની ઉપદેશની જે દૃષ્ટિએ. ગીતાને જેથી બાર, અને તેરથી અરાઢ અધ્યાયોવાળા જે વિભાગમાં વિચારવા યોગ્ય છે. પહેલા ભાગમાં એટલે જેથી બાર અધ્યાયોમાં વ્યાસ ભગવાનની અરુખલિત કાવ્ય કળાએ શિષ્યની મનોવૃત્તિની પાછળ પાછળ તેની કચીને અનુસાર જ દોરાઈને પોતાનું પ્રતિપાદ્ય પ્રકટ કર્યું છે. એમ કરીને, શિષ્યની સ્વચ્છદી મનોવૃત્તિના વેગને બહુ કુશળતાથી જીતી લીધો છે. અને જ્યાં અર્જુનના ચિત્તની વૃત્તિ પોતાની જ ઇચ્છાનુસાર ગુરૂએ કરેલા ઉપદેશથી સંતોષ પામી કે તરતજ તે ગુરૂના વાક્યમાં અચળ શ્રદ્ધાવાળી થઈ. પછી, તે ગુરૂની જ વૃત્તિને અનુસાર પ્રતિપાદ્યનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા તૈયાર થઈ રહી. આમ જ્યાં બારમાં અધ્યાય સુધી અર્જુનની વૃત્તિ અનેક વિધ ઉપડતી રાક્ષસોના સંપૂર્ણ સમાધાનથી સંતોષ પામી, અને કૃષ્ણના વાક્યમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધાવાળી થઈ, કે ભગવાને તેરમાં અધ્યાયથી પોતાના પ્રતિપાદ્યને, શાસ્ત્ર દૃષ્ટિએ વિવેક કરી, પુનઃ તપાસીને, પોતાની ઇચ્છાનુસાર શિષ્યની શુદ્ધિમાં તે દેહાબ્ધું છે. આવી સરળ યુક્તિવાળા બોધે ગીતાને ધર્મશાસ્ત્રોમાં પરમ ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું છે. આથી જ ગીતાના પહેલા બાર અધ્યાયો ઉજળતી વૃત્તિઓના વિવિધ આવેશવાળી અને જગર જસ્ત

ઉત્સાહ ભરી ડાઘકળાથી પ્રદિત છે. અને તેથી એના ઉપદેશના પ્રભાવમાં સાહિત્યની દૃષ્ટિએ તે ધણી સુંદર છે. ત્યારે તેરથી અરાધ સુધીના અધ્યાયોમાં એજ જ્ઞાનનું બહુ સુંદર પ્રચક્રરણ અને વિવેચન શાન્ત રસના પ્રવાહમાં વહી રહી શિષ્યના શ્રદ્ધાળુ ચિત્તને એટલું જ પ્રસન્ન કરે છે. તેથીજ અગીઆરમાં અધ્યાયના પહેલાજ શ્લોકમાં 'મારા અનુ-ગ્રહાર્થે' પરમ ગુણ એવું 'અધ્યાત્મ' નામનું પ્રવચન તમે કર્યું, તેણે કરીને આ મારો મોહ ગળી ગયો' એમ કહીને ભગવાનના ઇશ્વર સ્વરૂપનું દર્શન કરવાની અર્જુન યાચના કરે છે. અને ઉવટની એક શંકાનો ખુલાસો બારમાં અધ્યાયમાં માગી લેઈને પરમ સંતોષને પામે છે. અને ભગવાનની દૃષ્ટિએ પાછો પ્રચક્રરણ સાથેનો એજ ઉપદેશ સાંભળીને છેલ્લા અધ્યાયના ૭૩ માં શ્લોકમાં 'હે અમ્યુત ! તમારા પ્રસાદથી (આત્માની) સ્મૃતિ પામીને (હવે મારો) મોહ ટળી ગયો. હું (કર્તવ્યમાં હવે) મહેલ વગરનો થઈને ઉભો છું, (અને જરૂર) તમારે વચન પાળીશ' એમ કહી પોતાનો પરમ મંતોષ પ્રકટ કરે છે. તત્વ-જ્ઞાનના ઉપદેશમાં આવી સુંદર સુક્તિનો આશ્રય કરવાથી ભાષાની અપૂર્ણતાએ પણ થતા દોષો વિષયના પર્યટણમાં સખ્તોની જૂદી જૂદી ઘટ-નોએ દૂર થઈને ઉપદેશનો અર્થ સંદેહ રહિત પણ થાય છે, અને શિષ્યની મનોવૃત્તિને સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય મળતાં તે ઉપદેશને અનુકૂળ ધર્મ ઉપદેશનું યથાર્થ ગ્રહણ કરે છે. ગીતામાં કહાનો આવો અર્થ સંપૂર્ણ સંધાયલો હોવાથી જ તે સર્વને અત્યંત પ્રિય અને વિદ્વાનોને ચિંતાકર્ષક બની છે. ઉપદેશના આવો અપૂર્વ કળા વિધાનના અત્તાનેજ કેટલાક ટીકા-કારોને ગીતામાં દેખાતું ઉપદેશનું એવું પર્યટન દોષ રૂપે, તો કેટલાકને પાછ-ળના ઉમેરા રૂપે, જણાય છે ! અમારી દૃષ્ટિએ તો ગીતાના પ્રતિપાદને સંદેહ રહિત અને સર્વાંશે પ્રકટ કરવામાં, એવું પર્યટન એક બળવાન સાધન રૂપે તેલું સુંદર આભૂષણ બની રહ્યું છે.

પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુને જતાવેલી નિર્મળતાનો તિરસ્કાર

ખીન્ન અ યાય.

કરતાં, ભગવાન ખીન્ન અધ્યાયના આરંભમાં એને ટપકારે છે કે, આ તારું બાયલાપણું છોડી દે. તને ક્ષત્રિયને એ નથી ઓળખતું. ક્ષત્રિયના મર્મને ભેદી નાખતા આવો અપમાનનેય નહોં ગાંડી

ન્યારે અર્જુનને પુનઃ એમજ કહું કે, પૂજવા જ યોગ્ય ગુરૂ જનને હું બાણોથી કેમ વીધી શકું? હું તો નહીં જ લઢું, ત્યારે ભગવાનને સમગ્રયું કે, અર્જુનની વૃત્તિ ખરેખર સ્વધર્મમાંથી ચળી છે, અને તે વૃત્તિને એનાં ધર્મમાં પુનઃ જોડ્યા વિના એ યુદ્ધ નહીં જ કરે. તે ઉપરથી તેમણે અનેક યુક્તિએ એવી વૃત્તિને એની જ દૃષ્ટિએ સંતોષીને ઠેકાણે આણવાનો પ્રયત્ન આદર્યો છે. અર્જુનની વૃત્તિ ચળાવનારાં બે કારણો હતાં. એક તો ગુરૂ જન અને સર્ગાં વ્હાણાનાં થતો વિનાશ એ જોઈ રહ્યો હતો તે. અને બીજું વ્યવહારમાં એમની બણી આચરવા યોગ્ય ધર્મશાસ્ત્રોએ ખતાવેલો સદ્ભાવ, અને તેની વિરૂદ્ધ કરેલા વર્તનથી થતું પાપ. આવી બેય દૃષ્ટિએ અર્જુનને કરેલો નિર્ણય આવા ધર્મ યુદ્ધના પ્રમંડે ખોટો જ હતો, તે સમજાવવાનું કાર્ય ભગવાને આ બીજા અધ્યાયમાં આરબ્યું, અને જાણે ગીતાના આખા ઉપદેશનો સાર એમણે સંક્ષેપમાં અહીં જ પ્રકટ કરી દીધો. અર્જુન જે ગુરૂ જનોનો વિનાશ જોતો હતો, તે તત્વદૃષ્ટિએ એની જૂલ હતી. અને વ્યવહાર દૃષ્ટિએ તો એ વિનાશ અનિવાર્ય જ હતો, કારણ કે, જન્મેણુ અવશ્ય મરનાઈ જ છે એવો વ્યવહાર તો નિત્ય અનુભવાય છે. અને જે ધર્મશાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ ગુરૂજનના સદ્ભાવમાં એની વૃત્તિ પ્રેરાઈ હતી, તેજ ધર્મ શાસ્ત્રે ક્ષત્રિયને તો ધર્મ યુદ્ધ પ્રાપ્ત થતાં શરૂને હણવાનો જ ધર્મ ઉપદેશ્યો હતો. આ બધું એકદેશીજ ધર્મના આવેશમાં અર્જુન અત્યારે વિસરી ગયો હતો. તેમજ વ્યવહારમાં પણ સ્વધર્મથી વિરૂદ્ધનું આચરણ વિક્ષાનોમાં તિરસ્કારને જ પાત્ર છે, એ પણ અર્જુનની દૃષ્ટિમાંથી ખરી ગયું હતું.

અર્જુનના નિર્ણયોનો ઉપહાસ કરતા ભગવાન કહે છે કે, તારા સદસત્ત્વને વિવેક. નિર્ણય માત્ર પંડિતાઈના દેખાવ પુરતાજ છે, કારણ કે પંડિતોના વ્યવહારથી તો તે વિરૂદ્ધ છે. કારણ કે, જરૂર ખરા પંડિતો તો મરેલા કે જીવતા કાંઈને માટે શોક કરતા નથી. તારૂં અત્યારનું વર્તન એમનાથી વિરૂદ્ધ છે, તેથી તારો નિર્ણય પંડિતોની દૃષ્ટિએ ખોટો જ છે, એમ ટકાર કરીને ભગવાન પ્રથમ અર્જુનની ગુરૂજનોના વિનાશવાળી દૃષ્ટિને ખોટી ઠરાવે છે. એમ કરતાં, જેને તું બીજમ, દ્રોણાદિ કહું છું તે કાણ છે? તેઓ શું એમનું નાશ થતું આ શરીર છે, કે તેની અંદરનો દેહાન્તર

કરતો જીવાત્મા-લિંગાત્મા છે, કે તેવા બધાય અવિભાવિની પારનું અને તે સર્વનું અધિષ્ઠાનાત્મક પરમ 'સત્'તત્વ છે, તે છે ? એ સમજાવવા ભગવાન કહે છે કે, 'તું' અને 'હું' અને આ બધાય વારંવાર અનેક શરીરોને ધારણ કરતાં જન્મીએ છીએ અને મરીએ છીએ, અને તેથી જે આ મર્ત્ય શરીર છે તેજ 'હું' છું એવા મોહમાં પડિતો કદિ પડતા નથી. આમ કહીને શ્લોક ૧૨-૧૩ માં પ્રતિપાદનો ૧૪ મો સિધાન્ત પ્રકટ કરેછે, અને તેને વિસ્તારથી ગીતાના બીજા વિભાગમાં ગીતા ૧૫. (૭-૧૧) માં સમજાવે છે. અને સુખદુઃખ તો ન્યાં જીવભાવ ઇન્દ્રિયોમાં અદ્વિભાવે પ્રેરાય છે ત્યાંજ માત્ર તેને લાગે છે. એવા સ્પર્શથી છુટા થતાં ગુણો જ ગુણોમાં પ્રવર્તે છે, એમ અનુભવ થઇને ચિત્ત 'સ્વ'રૂપમાં ભળવા ચોચ થાય છે, એટલે તે અમરત્વને માટે કદપાય છે, એમ કહી અર્જુનની વૃત્તિને તત્વદર્શનને માટે ભગવત કરે છે. પછી પ્રથમ તત્વચિંતનના વિચારમાંથી અસ્પષ્ટતા દૂર કરી પ્રત્યેક ઉપપત્તિને નિશ્ચય પૂર્વક સમજવાને આવશ્યક એવું 'સત્' અને 'અસત્'નું લક્ષણ બાંધતાં કહે છે કે, જે વસ્તુ સ્વભાવે 'સત્' છે તેનો ત્રણે કાળમાં 'અભાવ' હોતો નથી, અને જે 'અસત્' છે તેનો ત્રણે કાળમાં 'ભાવ' મંભવતો નથી. અર્થાત્ જે દેખીતી વસ્તુ કોઇપણ વખતે નાશ પામે, અને તેથી તેવા ભાવ રહિત થાય, તે જરૂર 'અસત્' છે. અને ત્રણેય કાળમાં જેનું અસ્તિત્વ છે તે જ 'સત્' અથવા અવિનાશી છે. અને જગત્માં દેખાતી વસ્તુ માત્રમાં એવી કદ વસ્તુ 'સત્' ॥ અને કદ 'અસત્' છે, તેનો જે નિર્ણય તત્વદર્શીઓએ કર્યો છે, તે અર્જુનને કહી બતાવતાં ભગવાન ઉપદેશોછે કે 'જેણે કરીને આ સર્વ દશ્ય વિસ્તરી રહ્યું છે તે અવિનાશી 'સત્' છે એમ તું જાણ્યું. એવા અન્યયનો કોઇ નાશ કરી શકતું નથી. અને તે નિત્ય, અવિનાશી, અને અચિંત્ય એવા શરીરી(કાર્યજૂત શરીરોના પ્રેરક 'સત્' પરમાત્મા)ના આ (વિકારાત્મક) દેહોને તો (તત્વવેત્તાઓએ) નાશવાન (તેથી, અસત્) જ કહ્યા છે, તેથી હે ભારત તું યુદ્ધ કર.' કારણ કે, બધાયનો આત્મા તો સ્વભાવે સદ્રુપ જ હોઇને, કાઇનો માર્યો તે મરતો જ નથી, અને જૂતોના બનેલાં આ તેના શરીરો તો

અસત્ હોઇને કાષ્ઠનાં રાખ્યાં રહી શકવાનાં જ નથી. માટે બીજાદિ કે કાષ્ઠના મૃત્યુને માટે શોક કરવા યોગ્ય નથી જ, એવો પડિતોનો નિર્ણય યથાર્થ છે. અહીં પ્રતિપાદનાં ૧ થી ૫ સૂત્રો પ્રકટ થયાં છે.

વળી વિપક્ષે દલીલ કરતાં ભગવાન કહે છે કે, શરીરાથી તેમના વ્યવહાર વિચાર. પ્રેરક આત્માને તું કદિ જૂદો માનતો ના હોઉ, અને શરીરની સાથે જ તેને સદા જન્મતો કે મરતો માનતો હોઉ તો, એ બીજાદિ પુરૂષો શરીરાની સાથે અવશ્ય મરશે જ, એમને કાણ બચાવી શકનાર છે ? તું નહીં માંડે તો, કાળ તો એમનો નાશ કરશે જ. અને શરીરાદિ કાર્યો તો ચતા પહેલાં અને વિનાશ પછી અભાવ ત્રાળાં છે, એટલે તે ત્રિકાળમાં ભાવવાળાં એવાં નહીં હોઇને અસત્ જ છે. વળી તેમનું વર્તમાન દર્શન પણ ઉપપત્તિથી અધારિત જ દેખાય છે, તેથી તે લોકને આશ્ચર્ય કારક જ લાગે છે. કારણ કે, તે માયાવી દર્શન દષ્ટાની અવિદ્યાનું જ પરિણામ છે. એમ એ ત્રણેય કાળમાં અસત્ હોઇને તેમનો જરૂર શોક કરવા જેવો નથી જ. આવા તત્ત્વ નિર્ણયને ‘સાંખ્ય’ અથવા ધ્યુક્તિ, કે જ્ઞાન, કહ્યું છે. આવા સાંખ્યને આટોપતા પહેલાં વિદ્વાનોએ લોક મંત્રદાયે વિચાર પૂર્વક બાધેલા ધાર્મિક વ્યવહારની દૃષ્ટિએ પણ અર્જુનની વ્યવહાર દૃષ્ટિ ભલે ભરેલી છે, એમ ખતાવતા કૃષ્ણ કહે છે કે, નહીં જ લઢવાનો તારો નિર્ણય તો તને અપકીર્તિ જ આપનારો છે કારણ કે, લોક તને બાપલો બનીને મરવાની બહીકે યુદ્ધમાંથી નાશી ગયેલો જ ગણશે, અને તારે માટે જેને ઉચ્ચો અભિપ્રાય છે, તેમનામાં જો તારી આવી અપકીર્તિ થાય તો તારા જેવા ઉચ્ચા કુલિન ક્ષત્રિયને તો એવી અપકીર્તિથી તો મરવું જ વધારે સાંડે લાગે. આમ કહેતાં ટકોર કરીને ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે, તારો નિર્ણય સર્વથા ખોટો છે. તેથી ‘સુખ દુઃખને, લાભાલાભને, કે જય-અજયને સરખા કરી(માની)ને તું યુદ્ધ કરવાને તૈયાર થા; એમ કરતાં તને (જેની બહુ બહીકે લાગે છે તેવું) પાપ નહીં જ લાગે.’ એમ કહીને, આવા આત્મજ્ઞાનીની કર્મમય પ્રવૃત્તિ જરૂર પાપ રહિત જ છે, તેવું કારણ મમજાવવા યોગીના કર્મની મીમાંસા ચર્ચ કરતાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે “આટલી મેં તને યોગીની

સામ્ય(જ્ઞાન)માં (સ્થિર એવી) બુદ્ધિ (દૃષ્ટિ-નિષ્ઠા) ટકી જતાવી. હવે તું (એવા જ્ઞાન) યોગમાં (થતી) આવી (કર્મ) બુદ્ધિને વિષે સાંભળ, જે બુદ્ધિવાળો થતા હે પાર્થ ! તું કર્મનાં બંધનને વઘોડી નાખીશ.' આ વિષયને અહીં છેડવાનું કારણ ઉઘાડું એવું છે કે, અર્જુન વારંવાર એવી દલીલ કરી રહ્યો હતો, કે ગુરુ જનને મારીને અને કુલનો ક્ષય કરીને તો તેવા કર્મના પાપવાળા બંધનથી નર્કમાં જ પડાય છે, તેથી, એવા જ્ઞાનીનું તો કર્મ બંધન રહિત જ રહે છે તે સમજાવવાની આવશ્યકતા હતી. અને આવો જ્ઞાનીનો કર્મ યોગ સમજાવતા પહેલાં કર્મકાંડીઓની ફોલોપાસના નોંડે તેની ગેર સમજૂત થતી અટકાવવા માટે, કર્મકાંડીઓની ફલભોગની આસક્તિને નિંદીતે, ભોગ માત્રમાં આસક્તિ રહિત એવા નિષ્કામ કર્મયોગની નિઠાને ભગવાન જૂદી પાડે છે. આ ઉપરથી એમ પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, જે 'સામ્યયોગ'ની જૂની બે 'નિષ્ઠા'ઓનું અંકુશ પાછળ ત્રિજન અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવે છે ત્યાં 'કર્મ'નો અર્થ કર્મકાંડીઓનો માર્ગ એવો નથી.

જેને સામ્ય અથવા તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, એવો યોગી એમ જ કર્મ યોગનું દર્શન સમજે છે કે કર્મને કરવા, કે નહીં કરવા પુરતું જ પુરુષનું સ્વાતંત્ર્ય છે. એણે કર્મને કર્યું કે છોડ્યું, એટલે પછી તેના ફળના પરિપાકમાં તેનું સ્વાતંત્ર્ય નથી, પરંતુ જગત્તનિષ્ઠતા દેવ અથવા ધર્મરત્નું જ એમાં તો કર્તાપણું છે (ગી. ૧૮. (૧૩-૧૭). આમ હોવાથી કર્મના ફળમાં આસક્તિ અને અહમ્કારનો ત્યાગ કરીને લોકસંમહાર્થે જ યોગી કર્મને આચરે છે. જે ફળની ધૃત્તિએ કર્મના ભાગવાળા અકર્મમાં આસક્તિ રહે, તો તેનું અકર્મ પણ ફળની સાથે બંધનવાળું હોઈને અજ્ઞાનીનું કર્મ જ બને છે, જ્ઞાનીનું અકર્મ નહીં. અને કર્મના ફળના ભોગમાં આસક્તિ અને અહમ્કાર રહિત થઈને, એટલે કે તેની સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં સમાન ઘૃત્તિવાળો થઈને જ, યોગી ધર્મ કર્મને આચરે છે, તેથી તેનાં કર્મમાત્ર ફળના બંધન રહિત એટલે અકર્મ જ થાય છે. કર્મની સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં જ્ઞાનના પ્રભાવે રહેતો આવો 'સમ'ભાવ તેજ યોગની કસોટી હોવાથી તેને જ 'યોગ' કહ્યો છે. અર્થાત્ત આવી જ્ઞાનયોગવાળી દૃષ્ટિ વગરનું કર્મ માત્ર ફળના બંધનવાળું જ હોવાથી તે ધણું નકારું છે. તેથી

ભગવાન અર્જુનને એવો જ્ઞાનવાન યોગી થવા જ પ્રેરે છે, અને કહે છે કે, “ભુદ્ધિયોગવાળો અહીં પુણ્ય કે પાપ બેયને છોડી દે છે, તેથી તું યોગે જોડા. કર્મમાં (આવું) કૌશલ્ય (વિવેક ભુદ્ધિ) તેજ યોગ છે. કારણ કે, યોગભુદ્ધિવાળા જ્ઞાનીઓ કર્મથી થએલા ફળને છોડી દેખને (જીવતાંજ) જન્મ બંધનથી મુક્ત થઈને અનામય (નિર્વિકાર) એવા (પરમ) પદને પામે છે.” આમ કહીને, પ્રતિપાદનાં ૧૩ થી ૨૧ સૂત્રોને પ્રકટ કર્યા છે. અર્જુન પ્રકૃતિએ ક્ષત્રિય હોવાથી કર્મમાં જ પ્રેરાશે એ તો નિશ્ચિત છે, કારણ કે ઇશ્વરી નિયમને એનાથી રોકી શકાશે નહીં. તેથી તેના પાપના બંધનમાંથી છુટવાનો માત્ર આવો એક જ ઉપાય શ્રેષ્ઠ છે કે, તેણે આ તત્ત્વ દર્શનથી આવતી યોગદષ્ટિમાં જ આરંભ રહેવું. એવી યોગદષ્ટિ આવતાં કર્મનાં બંધન સર્વથા વધુદી જ જાય છે, અને પછી અધર્મના કાર્યમાં એની કદિ પ્રવૃત્તિ થતી જ નથી. તેથી અર્જુનને હુંકામાં ભગવાન કહે છે કે ‘જ્યારે અનેક શ્રુતિઓએ વિદ્વંસ થએલી તારી ભુદ્ધિ નિશ્ચળ કરીને સમાધિમાં અચળ થશે ત્યારે તું યોગને પામીશ.’

પરમાત્મામાં જોડાયેલા ચિત્તવાળા યોગીની ભુદ્ધિની આવી સ્થિતિ વિષે સાંભળી, તેના આચરણને અંગે ઉપજતા આશ્ચર્યથી અર્જુનને ભગવાનને પૂછ્યું કે, “સમાધિસ્થ એવા (આત્મામાં) સ્થિર થએલી પ્રજ્ઞાવાળા (સ્થિતપ્રજ્ઞ) નું (લક્ષણાત્મક) વર્ણન કેવું હશે? (એવી) સ્થિર ભુદ્ધિવાળો બોલે કેવું? બેસે કેમ? ચાલે કેમ? (તે સમજાવે).” એના ઉત્તરમાં ભગવાન સ્થિતપ્રજ્ઞ અથવા યોગીનું લક્ષણ શ્લોક ૫૫ થી ૭૧ સુધી સમજાવે છે. તેમાં યોગીની નિવૃત્તિવાળા મંયમનું, તેમજ નિષ્કામપ્રવૃત્તિવાળા રાજયોગનું, એમ ઉભય જીવન-નિધાનું વર્ણન આવી જાય છે. શ્લોક ૫૫ થી ૫૮ સુધી સંપન્નીનું વર્ણન કરીને, ભગવાન હક સંયમનો વિવેક કરી તેને છોડી દેવા (૫૯)માં કહે છે કે, નિરાહારવાળા જ્ઞાન વગરના પણ હકથી જ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરવાવાળા ઉપાસકોનો બોન્ટ્ય વિષયોનો ત્યાગ તો વિષયોની વાસના પાછળ રહેવા દેખને જ ચાપ છે, પણ જ્ઞાનીને યતા તેની કામનાના જ ત્યાગમાં તો તેવી વાસનાય વધુદી જાય છે. એટલે જ્ઞાન વગર માત્ર હકથી જ ઇન્દ્રિયોનો કરેલો સંયમ, જો કે પ્રકૃતિને ધડવામાં તો કાંઈક ઉપયોગી છે છતાં, તે જ્ઞાનીની નિષ્કામ

વૃત્તિથી તો જરૂર હલકો છે. પણ એવા રાગદેવમાંથી વધુટેલી, (એટલે કે) પોતાને જ વશ વર્તી એવી ધન્દ્રિયો વડે વિષયોને ભોગવતાં (આચરતાં) છતાં વિધેવાત્મા (યોગી) નાં બધાં દુઃખોનો નાશ થાય છે, કારણ કે એવા પ્રસન્ન ચિત્તવાળાની શુદ્ધિ તરત સંપૂર્ણ પ્રતિષ્ઠા (સ્થિરતા) ને પામે છે. આવી (સ્થિર શુદ્ધિ) યોગે નહીં જોડાયલાની (અયુક્તની) થાય નહીં. આમ કહીને પછી જગત્સંજયી આવા સ્થિતપ્રજ્ઞ યોગીની મનોવૃત્તિ અથવા સૃષ્ટિની દષ્ટિ અગ્રાનીની દષ્ટિથી કેવળ જૂદાજ પ્રકારની હોય છે એમ સ્પષ્ટ કરી બતાવવા વળી ભગવાન કહે છે કે, “ સર્વે પ્રાણીઓને જે નિશા (અંધારા) રૂપ છે તેરી (સદ્શુદ્ધિ) માં તો સંયમી (યોગી) સદા જગી જ રહ્યો છે; અને જે (અસદ્ શુદ્ધિ) માં બધાં પ્રાણીઓ જગી રહ્યાં છે, તે (એવા) દેખતા મુનિને તો નિશા (રૂપ) છે.” આમ સ્થિતપ્રજ્ઞની અવસ્થાને બહુ સ્પષ્ટ કરી બતાવી, ઉભય પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિમય જીવનવાળા યોગીના બ્રહ્મનિર્વાણને સમજાવવા તે વિષયને અટોપી લેતાં ભગવાન આ અધ્યાયના અંતમાં કહે છે કે, ‘ભરાયા રહેલા છતાં અચળ પ્રતિષ્ઠાવાળા સમુદ્રમાં જે પ્રમાણે (દિશ દેશનાં) જળો પડીને સમાઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે સર્વે કામનાઓ જેનામાં અવેશીને સમાય છે તેજ (યોગી) શાન્તિને પામે છે, કામનાઓને ધ્વંષનારો નહીં. બધીય કામનાઓ-આસક્તિઓ ને છોડી દહને અહકાર રહિત થાય છે તે શાન્તિને પામે છે. આવી આજ પ્લાહીસ્થિતિ (કહેવાય) છે. હે પાર્થ, એને પામીને પુરૂષ મોહમાં પડતો નથી, (અને) અંતકાળે પણ એમાં કરતાં તે બ્રહ્મ નિર્વાણને પામે છે’. ભગવાન આવા ઉપદેશમાં પ્રતિપાદનાં ૩૬-૩૭ સૂત્રોને પ્રકટ કરે છે. અહીં જીવો પ્રશ્ન. ૬. ૫.

આવી રીતે તત્વદર્શનવાળાની જીવનકળાના જે મુખ્ય ચાર પાદ યોગીની જીવનકળાના છે, તે અહીં સ્પષ્ટ રીતે પ્રકટ થાય છે. એનો મુખ્ય ચાર પાદ. પહેલો પાદ તે નિત્ય-અનિત્ય, અથવા સત-અસત પરતુનો વિવેક કરીને ચિદાત્મક જગતમાત્રનું ગ્રેરક-પ્રકાશક તત્વ તેજ નિત્ય, તેથી સદ્ છે, અને તેના વડેજ અસ્તિત્વને કારણ કરતો દેખાતો કાર્ય માત્રનો પ્રપચ તે અસત છે, એવું ચોખ્ખું દર્શન છે. બીજો પાદ

તે દષ્ટા જીવ તે સ્વભાવે સત્ જ છે એવી એની અનુભવાત્મક પ્રતીતિ અથવા જ્ઞાન, જેને ગીતામાં યોગ કહ્યો છે તે છે. ત્રિજ્ઞે પાદ તે એવા યોગીનું ઉભય સંયમશીલ, કે નિષ્કામ લોકમંત્રહાર્યે પ્રવૃત્તિમય જીવન કર્મના બંધનથી રહિત છે, અને તેથી જ્યાં એનું ચિત્ત 'સ્વ'રૂપમાં જોડાતાં યોગ થયો ત્યાં, નિવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ, અથવા સાંખ્યમાં સંન્યાસ કે યોગમાં કર્મ ઉભય સરખાંજ છે, એવી જીવનમાં એની દૃષ્ટિ થવી તે. અને એથી પાદ તે જ્યાં કર્મનું બંધન રહ્યું નથી ત્યાં એવા પ્રવૃત્તિમય જીવનવાળા યોગીનેય નિત્ય જીવન મુક્તિ જ છે, અને દેહાન્તે તેનું બ્રહ્મ નિર્વાણ સિદ્ધ જ છે, એવો એનો દૃઢ નિશ્ચય અથવા શ્રદ્ધા છે. યોગીની જીવનકળાના આવા ચારેય પાદ આ અધ્યાયમાં રચાયા છે. અને અર્જુનની ચળેલી વૃત્તિને ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવા, આવા ચાર પાદોમાંથી બીજો અને ત્રિજ્ઞે બહુ સ્પષ્ટતાથી તારવી કાઢવાની જરૂર હોવાથી, એમના ઉપર વધારે ભાર દબને અહીં ઉપદેશ થએલો છે, તેથી તેમને આ અધ્યાયના પ્રધાન ઉપદેશ તરીકે ગણીને અધ્યાયને 'યોગીની સાંખ્ય યોગાત્મક દ્વિધા ભુદ્ધિ' એવું નામ આપ્યું છે. કારણ કે, ભુદ્ધિનો આવો વિવેક જ અર્જુનથી વિસરાતાં તે અત્યારે અધર્મ અથવા પરધર્મ સેવી થયો છે.

અહીં આટલું સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે કે, જ્ઞાની શબ્દનો અર્થ શબ્દોના અર્થની કેટલાક શાસ્ત્રની વિદ્યા બાણેલો એવો જ નથી; પરંતુ લોક ચોખવટ જીવાત્મા અને પરમાત્માના ઐક્યને અનુભવી રહેલો આત્મવાન, અથવા ભુદ્ધિ સ્થિર થતાં જેનો જીવભાવ પ્રગ્ભાવમાં દરી રહ્યો છે એવો સ્થિતપ્રજ્ઞ, કે જેના જીવનમાં જીવાત્મા ધ્રુવર ભાવમાં જોડાઈ રહ્યો છે એવો યોગી થએલો છે, તેને જ અહીં જ્ઞાની કહ્યો છે. અર્થાત્ જ્ઞાની, આત્મવાન, સ્થિતપ્રજ્ઞ કે યોગી એ શબ્દો પર્વાય છે/આવા જ્ઞાનીને બે પ્રકારની દૃષ્ટિ-ભુદ્ધિ હોય છે. એટલે કે, એક તો સાંખ્યભુદ્ધિ, જે તત્ત્વ ચિંતનમાં સંયમેન્દ્રિય બની નિવૃત્તિવાળી સાહજીવૃત્તિ છે, અને જેનું સુંદર વર્ણન છાંદો. ૮. ૧૫. ૧ માં શ્રુતિએ કર્યું છે તે નિષ્ઠા અને બીજી યોગીની કર્મભુદ્ધિ, એટલે કે આત્મવાન રાજર્ષિઓની લોક મંત્રહાર્યે ચાલી રહેલી નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ. નિવૃત્તિ સેવતી સાહજીવૃત્તિને

સંન્યાસવાળો સાંખ્ય, અને રાજર્ષિઓની નિષ્કામ પ્રવૃત્તિને સેવતો કર્મવાળો યોગ, એવાં નામથી મહાભારત કાળમાં તે બેય નિષ્ઠાને ઝોળખવામાં આવતી. આખે જ વૃત્તિઓ જન સમાજમાં અનુકરણ કરવા યોગ્ય હોઈને, તે બેજી જીવન કળાઓને ધર્મની નિષ્ઠાઓ મનાતી, એવું આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. અને ભગવાન ગીતા. ૩. ૩ માં પણ એમજ કહે છે કે, 'હે નિષ્કામ ! અહીં લોકમાં (ચાલતી ઝાનીની) બે પ્રકારની નિષ્ઠા (શુદ્ધિ સ્થિતિ) મેં (તને) આગળ કહી બતાવી. જ્ઞાન યોગથી સાંખ્યોની, અને કર્મ યોગથી યોગીઓની.' વળી યોગ અને જ્ઞાન શબ્દોના અર્થોનું ઐક્ય બતાવતાં ભગવાન ગીતા ૨. ૪૯ માં કહે છે કે, 'શુદ્ધિ યોગ (જ્ઞાનયોગની દૃષ્ટિ) થી (રહિત) કર્મ થઈ નહાઈ છે, તેથી તું શુદ્ધિ (યોગ) નું શરણ લે. કૃપણ લેદિહાજ (કર્મ કરતાં) કૃષ્ણમાં હેતુવાળા રહે છે.' અને ગીતા. ૫. ૬ માં 'હે મહાબાહો ! સંન્યાસ તો યોગ વગર થવોય કઠિન છે' એમ કહે છે. અર્થાત્ જોમ જ્ઞાન યોગ અથવા સંન્યાસ વગરનું કર્મ ખરાબ છે, તેમજ યોગ વગરનો કર્મમાત્રનો સંન્યાસ તો થવોય કઠિન છે, એમ કહીને જ્ઞાન અને યોગનું સાદુઅર્થ સાધે છે. અને ઉભયની સિદ્ધિવાળાને 'આત્મવાન' એટલે આત્માને અનુભવીને તેમાં યુક્ત થએલો કહીને, ગીતા. ૪ (૪૧-૪૨) માં ભગવાન કહે છે કે, "થોડે (જોડાઈને) ત્યજેલાં કર્મોવાળા, અને જ્ઞાન વડે ટાળેલા સંશયવાળા આત્મવાન ('સ્વ'લાવને પામેલા યોગી)ને હે ધનન્ય ! કર્મો બંધનમાં નાખતાં નથી. તેથી હે ભારત ! આત્મ તત્વના અઘાને ઉઠેલો (તારા) હૃદયનો સંશય જ્ઞાનથી ખડગથી કાપી નાખીને યોગમાં જોડા. ચાલ, (યુદ્ધ કરવા) ઉભો થઈજા." આમ જ્ઞાની, સ્થિતપ્રજ્ઞ, યોગી, આત્મવાન, એ શબ્દો સામાન્ય રીતે પર્યાય શબ્દો તરીકેજ વપરાયા છે. અને સાંખ્ય અને યોગ એ બે નિષ્ઠાઓ તે સંયમશીલ પદ્ધતિ જીવન, અને લોકના સંપ્રદાયો પ્રેરણા રહેલું પવિત્ર રાજર્ષિઓનું નિષ્કામ પ્રવૃત્તિમય જીવન છે. આવાં બે જ જીવનોને આદર્શ જીવન તરીકે સ્વીકારતી વિદ્વાનોની માન્યતા, અથવા તે બેજી જીવનની સફળતામાં પ્રજાની બંધાઈ રહેલી શ્રદ્ધા, તે લોકમાં સ્વીકારાયેલી બે પ્રકારની સાંખ્ય અને યોગ એવી નિષ્ઠાઓ છે.

સ્થિતપ્રજ્ઞનો આચાર સમજવતાં યોગીનાં સંયમ અને નિષ્કામ કર્મ

ત્રિભુવન અધ્યાય

ઉભયનું વર્ણન શ્રીકૃષ્ણે ખીજ અધ્યાયમાં કર્યા છતાં, તેમાંથી યુદ્ધમાં થતા વિનાશના ભયે સન્યાસમાંજ ચોટેલી આસક્તિવાળી અર્જુનની એકદેથી દષ્ટિએ યોગીના સંયમી જીવનનુગ્રહણ કર્યું! અને ત્રિભુવન અધ્યાયની શરૂઆતમાં 'ને કર્મના કરતાં (સ્થિર) બુદ્ધિ તમને વધારે સારી (જણાતી) હોય તો, હે કેશવ (યુદ્ધ નેવા) ધોર કર્મમાં મને કેમ જોડો છો' ? એમ કહીને યોગાર્થે થતાં કર્મને કર, એવા એમણે કરેલા ઉપદેશમાં કૃષ્ણને પોતાનેજ સદેહ છે એમ સૂચવી, અટપટી ભાષાથી છેતરવા સુધીનો તેમના ઉપર એણે આક્ષેપ કર્યો ! માનવની સૂક્ષ્મ વૃત્તિઓના અપૂર્વ જ્ઞાનવાળા કવિએ અર્જુનની આવી વૃત્તિનો લાભ લેઇને, ખીજ અધ્યાયમાં કર્મ યોગનું જે જોખુંજ એમણે ઉપદેશ્યું હતું, તે કર્મના વિચારને વિસ્તાર પૂર્વક અહીં પ્રકટ કરવાનો પ્રસંગ સાધી લેઇને પોતાની કાવ્ય કળાને ખીલાવી છે. અર્જુનના આવા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના મનમાં ઉંડા કસી રહેલા સન્યાસનેજ પ્રથમ તેના ખરા અર્થમાં સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે. અને શ્લોક ૪ થી ૯ માં કહે છે કે, સન્યાસનો ખરો અર્થ જ તું સમજતો નથી, તેથીજ તને આવો ખોટો ભ્રમ થાય છે. કર્યુંય કર્મ નહીં જ કરવામાં શું સન્યાસ રહ્યો છે ? જે તું એમ સમજતો હોય, તો તેવો તારો વિચાર ખોટોજ છે. કારણ કે સન્યાસી કે યોગી એવો " કાઇ પુરૂષ ક્ષણ માત્ર કર્મ કર્યા વગરનો તો રહીજ શકતો નથી. કારણ કે, પ્રકૃતિ જન્ય શુભોએ કરીને બધાય લોક (કર્મ કરવામાં) અવશ (સ્વવશ નહીં એવા પરાધીન) છે, તેથી કર્મ તો થાય છેજ. કર્મેન્દ્રિયોને ઈંધીને જે પુરૂષ મનથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરતો રહે છે તે વિમુદ્ધાત્મા તો ઢાંગીજ કહેવાય છે. પણ હે અર્જુન ! ઇન્દ્રિયોને મનથી નિયમીને (ક્ષણમાં) આસક્તિ રહિત થઇને જે પુરૂષ કર્મેન્દ્રિયો વડે કર્મયોગને આરંભે છે, કરે છે, તે શ્રેષ્ઠ છે. તું (નિરાસક્ત થઇને સ્વભાવે) નિર્માણ કરેલા કર્મને કર. કારણ કે એવું કર્મ (જરૂર) અકર્મ (કર્મના અનારંભ) થી વધારે સારું છે. વળી તારી, કર્મ નહીંજ કરાનારાની તો શરીર માત્ર પણ બની

શકશે નહીં. યજ્ઞાર્થે (કરેલાં) કર્મથી જૂદો (ફક્તની ઇચ્છાવાળો) જ એવો લોક (વ્યવહાર) કર્મના બંધનવાળો છે. તેથી હે કૌંતેય, તું સગ (ફક્તસંકીર્ણ) થી મુક્ત થઈને કર્મને આચર." આમ કહી કર્મ કરવામાં પુરૂષ માત્રની પરાધીનતાને પ્રકટ કરી, કર્મ કર્યા વગર તો પછી કોઈથી છત્તીજ શકાય નહીં, અર્થાત્ જીવનું એજ એક કર્મ છે, તો કર્મને નહીં કરવામા જ કર્મનો સંન્યાસ રહ્યો છે એની અશક્ય માન્યતા જરૂર ખોટી છે, એવો કર્મ યોગનો સિદ્ધાન્ત સ્પષ્ટ કરે છે. અને કર્મમાં પરાધીનતાનું કારણ પ્રકૃતિ છે. તેનેજ આશ્રયે પુરૂષની વ્યક્તિનોય મલવ છે, અને તેનો પ્રેરક ઇશ્વર છે, જે આવી રીતે કર્મ માત્રનો તેના પરિપાકમાં નિયામક બને છે, બોક્તા જીવ નહીં. આવું જે કાર્યકારણ સંઘાતનું નિયામકપણું છે, તેને શ્લોક ૧૦ થી ૨૦ માં લગવાન પ્રકટ કરે છે. પછી સ્વરૂપનેજ પામીને સુખી થવાની યંત્રણાવાળી કાર્યકારણ સંઘાતની અન્યોન્યાશ્રયી ઘટનાને સમજાવી, તેને આટોપી લેતાં લગવાન કહે છે કે, "આમ (બહાથી) પ્રેરાયલા (જગત) ચક્રને જે પુરૂષ (ઇશ્વરજ્ઞાને) અનુસરીને ફેરવતો નથી, તે ઇન્દ્રિયોમાંજ રમી રહેલો (એવો) પાપી જીવ છે. (અને) હે પાર્થ, એ વ્યર્થજ જીવે છે " એમ કહી, અકર્મના લક્ષણવાળા સંન્યાસની અશક્યતા બતાવે છે. અને જ્યારે કોઈને કર્મ કર્યા વગર છુટકોજ નથી ત્યારે તો ઇશ્વરની ધારણા પ્રમાણે એનાજ ચક્રને ફેરવીને એની ઇચ્છાને શલિત કરનારાનુજ જીવન ધન્ય છે, એમ લગવાન કહે છે. અને જે શાની અથવા યોગી ઇશ્વર સાવને જ પામ્યો છે, તેને પોતાની સ્વાર્થી ભોગવૃત્તિ તો રહીજ નથી. ત્યારે તેનું જીવન આવા ઇશ્વરી નિયમાનુમાર થતા લોક સમ્રાજ્યે વ્યવહારમાં નિરાસક્ત પ્રવૃત્તિવાળુજ રહેવું યોગ્ય છે એમ કહીને અર્જુનની દષ્ટિને નિષ્ક્રમ યોગીના કર્મયોગ ઉપર ખેચીને ત્યા જ દટકરવા, પાછા કૃષ્ણ કહે છે કે, "તેથી(ફળમાં) નિરાસક્ત ગ્રહીને સદાય કાર્ય (કરવા યોગ) કર્મને તું કર, કારણકે આસક્તિ વગર કર્મ કરતાં પુરૂષ પરમ(પદ)ને પામે છે." અને એ ઉપદેશને પૂર્વના યોગી જનકાદિ જેવા રાજર્ષિઓનો દષ્ટાન્ત આપીને એના મનમાં ઠસાવે છે કે, 'જરૂર કર્મ' (કર્મ) વડેજ જનકાદિકા પરમ સિદ્ધિને પામ્યા છે (એટલે) લોકસમ્રાટનેય વિચારી ભેતા તારે કર્મ કરવું જ

નેષ્ટમે." આવી આખી ઉપપત્તિમાં ગીતાના બધાય શ્લોકો આવશ્યક અંગ બને છે, છતાં આશ્ચર્ય છે કે, પ્રો. ગાર્ગે શ્લોક ૯ થી ૧૮ ને કાષ્ટિના પછીની ગીતાની બીજી આવૃત્તિમાં ઉમેરેલા માને છે ! અમારી દૃષ્ટિએ તો આ શ્લોકો મૂળ ગીતામાં ના હોય તો, અર્જુનના પ્રશ્નનો ઉત્તર ઉપપત્તિ રહિત, અને ઉપદેશની અત્યંત ખામીવાળોજ રહ્યો હોત, જે વ્યામની શુદ્ધિને અન્યાયજ કરવા જેવું થાય.

નિષ્કામ યોગીના લોકસંગ્રહનું સ્હેજ દર્શન કરાવતા ભગવાન શિષ્યાચારની સમાજ કહે છે કે, એવો યોગી પણ ને પ્રકૃતિ ઉપર ચતી અસર અનુસાર ધર્મ્ય કર્મને કરે નહીં, તો જરૂર લોકોમાં અવ્યવસ્થાજ આવી જાય, અને જે કુલક્ષયની તું બહીકે ગમીને તારે આચરવા યોગ્ય એવો ક્ષાત્રધર્મ છોડી દેઉં છું, તે લોક ક્ષય તો જરૂર થાય જ. કારણ કે, 'જે જે આચરણ શ્રેષ્ઠ પુરૂષો કરે છે તેને બીજા લોક પણ આચરે છે.' અને વળી પાતાનોજ દૃષ્ટાન્ત આપીને કૃષ્ણ સમજાવે છે કે, જો કે મારે ત્રણેય લોકમાં કાષ્ટજ કરવા જેવું બાકી રહ્યું નથી, છતાં કર્મમાં તો મારે સાવધાનજ રહેવું પડે છે, કારણ કે, નહીં તો મારાજ વર્તનને મનુષ્યો બધેય વિવેક વગર અનુસરે, અને તેઓ પણ કર્મને છોડી દે તો લોકોનો ઉચ્છેદજ થાય. એટલે હું જ વર્ણસંકરતાનો કર્તા થાઉં, અને તેથી પ્રજાની ચતી પ્રગતિમાં મોટી હાનીજ થાય. પણ આમ થતા, ત્યારે જ્ઞાનીય પ્રકૃતિને અનુસરીને કર્મ કરે, અને અજ્ઞાની પણ તેમજ કરે, ત્યારે તે બેમાં ફેર શો રહ્યો ? ભગવાન કહે છે કે, પ્રકૃતિને અનુસારજ વર્તતાં બેયમાં ધૃત્વગી નિયમે લોક સંગ્રહજ થાય છે, એટલે તેને અનુસરવામાં ધૃત્વરની ધૃષ્ટિ રૂળે છે, તેથી ધૃત્વરેષ્ઠ સફળ કરવામા તો બેયનું એવું કર્મ સરખુજ છે. અને તેથીજ અજ્ઞાનીનીય શુદ્ધિમાં જ્ઞાનીએ પોતાના વર્તનથી વિશેષ નહીંજ કરવાનો ભગવાને શ્લોક ૨૬ અને ૨૯ માં બોધ કર્યો છે. છતાં, તે બન્નેના કર્મના બંધનમાં તો અત્યંત ભેદ છે. અજ્ઞાની કર્મમાં આસક્ત રહીને સ્વાર્થે પ્રેગતાં બધાય છે, ત્યારે જ્ઞાની નિષ્કામ વૃત્તિએ માત્ર લોક મંગ્લાર્થેજ ધૃત્વરી ધૃષ્ટિને અધીન થતાં તેના પાશમાંથી નિત્ય મુક્તજ રહે છે. અને 'સ્વ'રૂપમાં શુદ્ધિ કરી રહેલી હોવાથી એની વૃત્તિ

અધર્મથી સદા વિમુખજ રહે છે. વળી જ્ઞાનીની આવી વૃત્તિનું વધુ વિવેચન કરીને, છેવટે કર્મબુદ્ધિ જાગ્રત કરવા ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે, “આત્મમાં જ ચિત્ત રાખી (ફળની) આશા વગર, અને માફ તાફ મુકી દધને, શોષ રહિત થઇને તું મુક્ત કર. ” અને ઉમેરે છે કે, મારા આવા વાક્યમાં શ્રદ્ધા રાખીનેય પ્રવર્તતો મનુષ્ય પણ પાપથી મુક્ત જ થાય છે. જ્યારે જ્ઞાની આત્મવાન થઇને ઇશ્વરભાવને પામે ત્યારે, પ્રકૃતિને આધીન થતાં એને અવશ કેમ થવું પડે ? એવી રાકાના સમાધાનાર્થે, આગળ ગી. ૨. ૪૬ માં ‘કર્મ’ કરવામાં જ તારો અધિકાર છે, ફળ મેળવવામાં કદિય નહીં. (તેથી) કર્મના ફળનો હેતુ (કારણ-કર્તા) તું ના થા; તેમ જ (પ્રકૃતિએ થતાં) કર્મો નહીં કરવામાં પણ તારો મંગ (આસક્તિ) ના રહો’ એવું જે સૂત્ર બોધ્યું હતું, તેનું રહસ્ય અહીં શ્લોક ૨૭ થી ૩૦ માં, અને ૩૩ થી ૩૬ માં, સમજાવીને કહે છે કે, ‘જ્ઞાનવાન પણ પોતાની પ્રકૃતિ-સ્વભાવને યોગ્ય જ વર્તન કરે છે. (કારણ કે) ભૂતો (પોતપોતાની) પ્રકૃતિ-સ્વભાવને જ અનુસરે છે, (તેમનો) નિગ્રહ એ કેમ કરી શકશે ? ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં ઇન્દ્રિયના રાગદ્વેષોની વ્યવસ્થા (ઈશ્વરે જ) કરી રાખી છે.’ એટલે ઇશ્વર પ્રેરિત પ્રકૃતિના ગુણ-વિભાવની ગતિમાં એવા યોગીના જીવભાવનું પારતંત્ર્ય જ છે. વળી જીવો ગી. ૧૮. (૧૩-૧૭). જ્યાં યોગી સ્વરૂપના ઇશ્વરભાવે પ્રેરાય, ત્યાં તો પ્રકૃતિ પણ ઇશ્વર પ્રેરિત જ હોઇને એને પરતંત્રતા લાગતી જ નથી. એટલે ભૂત માત્રના વ્યવહારમાં ગુણો જ ગુણોમાં પ્રેરાય છે એમ સમજનારા યોગી ગુણાત્મક કર્મ વ્યવહારમાં પોતે નિરાસક્ત જ રહે છે. અને પ્રકૃતિની આવી પ્રવૃત્તિ ઇશ્વરે અનુસાર હોવાથી, તે લોક સંગ્રહના અર્થવાણી છે, તેથી પોતાનો ધર્મ બીજાના જેવો સારો ન જણાય છતાં, દરેક પ્રાણીએ તેવા પોતાના જ ધર્મને આચરવો યોગ્ય છે, એટલું તો નહીં, પણ એવા પ્રકૃતિ જન્ય “સ્વધર્મમાં મરવું જ એવસ્કર છે. (કારણ કે) પર ધર્મ તો લયને જ લાવનારો છે.’ એમ કહી, બ્રાહ્મણ જીવનની સંન્યાસ વૃત્તિ તને ક્ષત્રિયને તો પરધર્મ જ છે, તેથી તેને છોડીને ક્ષાત્ર ધર્મનો જ તારે સ્વીકાર કરવો યોગ્ય છે એમ ભગવાન અર્જુનને બોધી રહ્યા છે.

પ્રકૃતિ અનુસાર થવું વર્તન જે પ્રાણીનો સ્વધર્મ જ હોય તો,

ધણી વખત વૃત્તિ અને વર્તનમાં દેખાતો વિરોધ કેમ થતો હશે ? તે અર્જુનથી નહીં સમજાતાં ભગવાનને એ પૂછે છે કે, 'નહીં ઇચ્છતાં છતાં, જાણે બળાત્કારેજ જોડાતો હોય એમ પુરૂષ કોનો પ્રેર્યો પાપનું આચરણ કરે છે' ? અને તેનો ઉત્તર આપતાં સસાર માત્રના આરંભનું કારણ જે ભોગેચ્છા-કામના છે તેજ સર્વ દુઃખનું કારણ છે, એમ કહી, જેને છોડતાંજ જીવ ધન્ય થઈને જીવતાંજ મુક્તિને પામે છે, તેવા રાગદ્વેષની દષ્ટિ તારવી કાઢી, તેને જ પ્રાણી માત્રનો વૈરી કહી, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના નાશક તેવા પાપી કામને હણી નાખવા ભગવાન અર્જુનને પ્રેરે છે. એવા કાર્યની કડિનતા સ્વીકારતાં ભોગની ઇચ્છાને સેવવીજ પડે તો આત્માનાજ ભોગની ઇચ્છા કરવા યોગ્ય છે, માટે તેનેજ સેવવા પ્રયત્ન કરતાં તું યોગી થા, એવા બોધથી ગીતાનો ત્રિજો અધ્યાય પુરો થાય છે. અહીં પ્રતિપાદનાં સૂત્ર ૭, ૧૩, ૧૭ થી ૨૧, ૨૭ પ્રકટ થયાં છે.

આમ અર્જુનની સન્યાસ ઉપર ચોટલી વૃત્તિને કર્મયોગ ઉપર ચોથો અધ્યાય આણતાં, અત્યાર મુધી નહીં સાંભળેલો એવો આ ઉપદેશ મને યુદ્ધમાં લડાવવાજ ઉભો કર્યો તો નહીં હોય ! એવી શકા અર્જુનના મનમાં આવે નહીં તેટલા માટે ગીતાનો ચોથો અધ્યાય આ યોગનિષ્ઠાની પુરાતનતાને પ્રકટ કરવામાં શરૂ થાય છે, કે "આવો નિશ્ચય (સનાતન) યોગ મેં વિવસ્વાન (સૂર્ય) ને સમજાવ્યો હતો, વિવસ્વાને મનુને કહ્યો હતો, (અને) મનુએ ઇન્દ્રાકુને કહ્યો હતો. આમ પરંપરાએ પ્રાપ્ત થએલા એ (યોગ) ને રાજર્ષિઓ જાણતા હતા હે પરતપ ! એ યોગ લાંબાકાળે કરીને અત્યારે નષ્ટ થયો (વિસરાયો) છે. એવો એજ યોગ મેં તને (કરી) આજે કહી બતાવ્યો, કારણ કે, તું મારો ભક્ત છું અને વળી સખા છું. જરૂર એજ (જાણવા યોગ્ય) ઉત્તમ રહસ્ય છે." એમ કહીને વળી ગીતાના પ્રતિપાદને પણ ભગવાન પોતેજ અહીં પ્રકટ કરે છે. અર્જુનને હલુ ભગવાનના વાક્યમાં મંપૂર્ણ શ્રદ્ધા ઉપજી ન હતી, એટલે તરત એ બોલી ઉઠ્યો કે, એવું તે માગથી કેમ મનાય કે આવો યોગ તમેજ પૂર્વે સૂર્યને શિખવ્યો-હશે ! આ અત્યારે તમે તો અહીં મારી માથે વાત કરી રહ્યા છો ! અને એવા તમેજ

યુગાન્તરમાં સૂર્યને એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરેલો એમ તે હું કેમ માનું ? અર્જુન કૃષ્ણના ‘હું’ એવા શબ્દને તેમના શારીરપુરૂષનાજ અર્થમાં સમજ્યો, તેથી એને એમ આશ્ચર્ય લાગ્યું. એનો ઉત્તર આપતાં લગવાન અધ્યાત્મપુરૂષનું દર્શન કરાવતાં, ચિત્તનું પરમ અંશરૂપ તેને સમજાવે છે. અને સર્વજ્ઞ ઇશ્વર ભાવથી અજ્ઞાની જીવભાવનો વિવેક પ્રથમ પ્રકટ કરીને કહે છે, કે ‘મારા ધણાય જન્મ થઈ ગયા છે, અને હે અર્જુન, તારા પશુ (થયા) છે. એ બધાપને હું જાણું છું, પણ હે પરંતપ ! તું (તેમને) નથી જાણતો. ‘તું’ અને ‘હું’ સ્વરૂપમાં ચિદ્રુપે એક છતાં ઉપાધિએ ભિન્ન દેખાતા મારામાં અને તારામાં એટલેજ ફેર છે, કે અત્યારે હું ઇશ્વરભાવે યુક્ત થએલો છું, તેથી સર્વજ્ઞત્વને પામેલો હોઈને પાછલો સર્વ વૃત્તાન્ત હું જાણી રહ્યો છું. પણ તું જીવ ભાવના પરિચ્છેદવાળી સ્મૃતિવાળોજ રહીને તને તેમાંનું કાંઈજ સાંભરતું નથી. વળી લગવાન પોતાના આત્મ સ્વરૂપનું ભાન કરાવતાં કહે છે કે, હું સદ્રુપે ‘અવ્યય આત્મા’ છું, અને તેથી જૂતોનો ઇશ્વર છું, છતાં માત્ર મારી પ્રકૃતિનો એટલે સ્વાભાવિક શક્તિનો પ્રેરક બની, વ્યક્ત-ઇશ્વર જેવા વિકૃત ભાવે હું જૂતોમાં પ્રકટ થાઉં છું. અને હે ભારત ! વળી મેં પ્રેરેલા આ બ્રહ્માંડમાં અધર્મનો અંતરાય ઉભો થાય લાં, ધર્મનો માર્ગ સરળ કરવા અર્થે હું મનુષ્ય દેહમાં પણ આવિર્ભાવને પામતાં અવતરું છું. અને મારો આવો જન્મ સાધુઓના રક્ષણને અર્થે અને દુષ્ટોના નાશને અર્થે યુગે યુગે થયા જ કરે છે. તું મને આવા શરીરમાં પ્રકટ થએલાને સાધારણ પરિચ્છિન્ન શક્તિવાળો અજ્ઞાની મનુષ્યજ ના ધારીશ. મારો જન્મ તો તત્ત્વ દૃષ્ટિએ મેં તને સમજાવ્યો તેવો દિવ્યજ છે. અને મારા જન્મને આવી તત્ત્વદૃષ્ટિએ તે દિવ્ય છે એમ જે સમજે છે, તે એવા જ્ઞાનના પ્રતાપે પુનર્જન્મને પામતો નથી, પણ મારા એવા ભાવમાંજ તે લળી રહે છે. વળી ઇશ્વરરૂપે કાર્યકારણના સંઘાત ચક્રમાં પુરૂષ જે ફળને પામવાની ઇચ્છાએ કર્મ કરે તેને, કાર્યકારણને દોરતા ઇશ્વર ભાવે, હું ‘તેવા ફળ રૂપેજ મળું છું. અને એવા અનેક દેવો રૂપે મારો વિસ્તાર મનુષ્યોને પ્રચ્છિત ફળ આપી રહ્યો છે. ઇશ્વરભાવે હું જગતના ચક્રને આમ સૃજીને

નિયમિત રીતે તેને ધર્મમાં ફેરવી રહ્યો છું, છતાં મારા 'સ્વ'ભાવે
તો મને 'તું' અક્તી અને અવ્યયજ્ઞ માન,' કારણ કે આ દૃશ્ય
માત્રના વિસ્તારમાં મારી સ્વાભાવિક શક્તિજ પ્રક્ટી રહી છે. હું
તો વસ્તુતાએ અસંગ, અદ્વૈત, અને અવ્યયજ્ઞ છું. આટલું પરમ આ-
ત્મ તત્ત્વનું દર્શન કરાવી ભગવાન કહે છે કે, પૂર્વેના રાજર્ષિઓ આવા
યોગી હોવાથી તેઓ નિષ્કામ કર્મનેજ કરી ગયા હતા, અને તું પણ
તેમજ આવર. એમ કહીને, પુનઃ અર્જુનની ભુદ્ધિને કર્મમાંજ પ્રેરે છે.
વળી, પોતાનું સર્વજ્ઞત્વ પ્રકટ કરીને, કર્મના વ્યવહારની ગહનતા મોટા
મુનિઓથી પણ સંપૂર્ણ સમજાઈ નથી તેવા કર્મના વિચારનું, કર્મ,
વિકર્મ, અને અકર્મમાં પ્રયત્નકરણ કરીને, પ્રત્યેકનું લખાણથી વિવેચન
કરી તેમને સમજાવતાં, પ્રથમ અકર્મ એટલે શું તે સમજાવે છે. અને
કહે છે કે, દેખીતા કર્મના વ્યવહારમાં અકર્મ, અને દેખીતા અકર્મમાંય
કર્મનો વ્યવહાર થાય છે, તેથી ખરું અકર્મ તો સંકલ્પના સન્યાસ
અથવા કામનાના પરિલાગમાંજ રહ્યું છે. એમ યોગીના નિષ્કામ
કર્મવાળા અકર્મ અથવા સન્યાસને સમજાવીને, પછી ધર્મશાસ્ત્રની
પદ્ધતિએ કહેલાં બધાં કરવા યોગ્ય કર્મને 'યજ્ઞ' કર્મ કહીને, જે
શાસ્ત્ર દષ્ટિએ નહોં આવરવાનાં કર્મ છે, તેમને 'વિકર્મ' તરીકે સમજાવે
છે. અને તેવાં વિકર્મોથી તો આ મૃત્યુ લોક પણ સંધાતો નથી, તો પછી
પરલોક તો ક્યાંથીજ મળે, એમ કહીને તેમને તો ત્યજવાનેજ ભગ-
વાન બોધ કરી રહ્યા છે. પછી સમસ્ત લોક યજ્ઞ કર્મમાંજ પ્રેરાઈ
રહ્યા છે, એમ બોધ કરતાં વ્યવહારના અભાવવાળા સન્યાસની તો અશ-
ક્યતા જ સૂચવી, વિવિધ પ્રકારનાં યજ્ઞકર્મોને ભગવાન ગણાવે છે. અને
તે બધાય યજ્ઞ કૃણની ઈચ્છાએજ થાય છે, છતાં, સર્વ ક્રિયાઓમાં
જ્ઞાનયજ્ઞની શ્રેષ્ઠતા જતાવીને, તેવા જ્ઞાનનું સેવન કરવા કહે છે કે,
એવા બ્રહ્મજ્ઞાનને 'સમજીને હે પાંડવ ! તું કરીને આવા મોહને નહોં
પામું, (અને) જેણે કરીને તું સર્વ જૂતમાત્રને તારા પોતામાં, અને
(તેથી) માગમાં રહેલાં જોઈ સપ્તીશ. કદિ તું સર્વ પાપીઓથી અધિક
પાપી હઈશ, ત્હોય (બ્રહ્મ) જ્ઞાનના નાવથી તું આખા પાપમુદ્રને
તરી જઈશ, કારણ કે, આ જગતમાં જ્ઞાનના જેવું પવિત્ર (પાવન

કર્તા) બીજું કશુંય નથી. ' અને એવા જ્ઞાનનો ઉપદેશ લેવા શ્રદ્ધાથી પ્રવર્તવું જોઈએ, એમ કહી પોતાના વાક્યમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું મૂચન કરતાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે, કે ' યોગે (જોડાઈને) ત્યજેલાં કર્મોવાળા, અને જ્ઞાન વડે ટાળેલા સંશયવાળા આત્મવાન (સ્વભાવને પામેલા યોગી)ને હું ધનન્ય ! કર્મો અધનમાં નાખતાં નથી. તેથી હું ભારત ! આત્મ તત્વના અજ્ઞાને ઉઠેલો (તારા) હૃદયનો, સંશય જ્ઞાનરૂપી ખડ્ગથી કાપી નાખીને યોગમાં જોડા, શાશ્વ (યુદ્ધ કરવા) ઉભો થઈ જા. " આવા ઉપદેશથી ચોથો અધ્યાય પૂરો થાય છે. અહીં પ્રતિપાદનમાં ૭ થી ૨૧ શ્લોકોના સિદ્ધાન્તોનું સ્પષ્ટી કરણ થયું છે.

અર્જુનની વૃત્તિએ કર્મનો સિદ્ધાન્ત પકડ્યા છતાં, સન્યાસમાંથી પાંચમો અધ્યાય હજી તે નિવૃત્ત થઈ નથી, તેથી પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ તે ગભરાઈને ભગવાનને પૂછે છે, કે ' કર્મોના સન્યાસને અને વળી હું કૃષ્ણ, તેમના યોગનેય (આચરણનેય) તમે વખાણો છો, તો એ બેમાંનું જે એક ક્રિયસ્ફર હોય તેવાનેજ બરાબર નિશ્ચય કરીને મને સમજાવો. ' તેના ઉત્તરમાં જાણે યુધિષ્ઠિરને મદ્દાભારતમાં બીજો કહેલા શબ્દોથીજ એ બોધે છે, કે " સન્યાસ અને કર્મયોગ એ બન્નેય પરમ ક્રિયા (મોક્ષ)ને કરનારાં છે, " અને ઇન્દ્રે નિયમેલા લોક સંગ્રહની દૃષ્ટિએ અર્જુનના પ્રશ્નનો પૂરો ઉત્તર આપવા શ્રીકૃષ્ણ ઉમેરે છે કે, ' તોપણ તે બેમાં કર્મયોગ કર્મસંન્યાસથી અધિક છે '. પહેલા ઉત્તરનું શ્લોક ૩, થી ૫ માં સમર્પન કરતાં કહે છે, કે ' સાંખ્ય' અને 'યોગ' એ બે બિન્ન છે, એનું તો તેમને બરાબર નહીં જાણનારા એવા બાળકોજ બોલે છે, શિષ્ટ પરિતો નહીં. અને 'સાંખ્ય' અને 'યોગ' એકજ છે' એમ જે અનુભવે છે, તેજ ખરું જુવે છે. અને લોક સંગ્રહની દૃષ્ટિએ કર્મ યોગની વિશેષતાને સમજાવતાં કહે છે, કે ' સન્યાસ તો યોગ વગર થયોય કઠિન છે. ' અને એવો આત્મવાન યોગી ક્ષણમાં નિરાસક્ત, અને વૃત્તિએ નિષ્કામ, હોઈને કર્મને કરતાં છતાંય, તેમના જંબનથી લેપાતો નથી, તેથી તેનાં ' કર્મો ' તો અકર્મજ છે. કારણ કે, યોગી તો એમજ અનુભવે છે કે, ઇન્દ્રે

નિયમે દોરાતી ઇન્દ્રિયોજ એમના વિષયોમાં પ્રવર્તે છે; અને 'હું' તે કાંઈજ કરતો નથી. જ્યાં સુધી અર્જુનનું ચિત્ત સન્યાસના પ્રાસમાં હતું ત્યાં સુધી યોગનું લગવાને આગળ કરેલું વિવેચન એનાથી સંપૂર્ણ ગ્રહણ થયું ન હતું, તેથી જ એણે, જે એક નિષ્ઠા તમે મને શ્રેયસ્કર ધારતા હો તેનેજ હવે સમજાવો એવી અહીં મામના કરી છે. તેથી કર્મયોગના ઉપદેશનું પર્યટણ લગવાનને અહીં શ્લોક ૬ થી ૧૩ સુધી કરવું પડ્યું છે, તે દ્રષણ નથી, પણ આ કાવ્યમાં તે ભૂપણજ બન્યું છે. અને 'હું' કાંઈજ કરતો નથી, એમ જે ઉપર કહ્યું, તેનું વધારે સ્પષ્ટી કરણ કરવાજ શ્રવેશ્વરનું ઐક્ય સૂચવીને પુનઃ કૃષ્ણ કહે છે, કે "(તત્વ દષ્ટિએ તો એને) લોકનું કર્તાપણું નથી, (એટલે) કર્મેને કે કર્મ અને (તેના) ફળની સાથેના સંયોગને પ્રભુ (પરમાત્મા) કરતો નથી, પણ (એમાં પ્રભુનો) સ્વભાવજ પ્રવર્તે છે." અને આ શ્રવેશ્વરના ૬૬થી રચાતી સૃષ્ટિમાં માયા અને અવિદ્યાના પ્રભાવને પકટ કરતાં કહે છે, કે 'એ વિષ્ણુ કાંઈનું પાપ (માથે) લેતો નથી, તેમજ પુણ્ય લેતો નથી, (પણ બોદતાનું) જ્ઞાનઅજ્ઞાનથી લંકાયેલું છે, તેથીજ પ્રાણીઓ મોહાય છે. જેમનું એવું અજ્ઞાન આત્મતત્ત્વના જ્ઞાને કરીને નાશ પામ્યું છે, તેમજ જ્ઞાન આદિત્વની પેઠે તે પરમાત્મા-સદ્ને પકટ કરે છે.' અને એવા યોગી પુનર્જન્મને પામતા નથી. આવા યોગીઓનું આચરણ પ્રકટ કરતાં આગળ ગી. ૨ (૪૮-૫૦) માં કર્મના ફળની સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં મમાન દષ્ટિવાળા યોગીઓનું જે 'કૌશલ્ય' બતાવ્યું હતું, તેને અહીં પાછું શ્લોક ૧૮ થી ૨૩ સુધીમાં વિસ્તારથી સમજાવે છે. તેથી કર્મયોગ જ શ્રેષ્ઠ છે, એમ સૂચવતાં 'જે અંતરમાં સુખવાળો (એટલે) અંતરમાં શાન્તિ-આરામવાળો, તેમ જ 'અંતરમાં (જ્ઞાન) ન્યોતિવાળો હોય છે, એવો યોગી પુરૂષ બલરૂપ થએલો હોય (દેહાન્તે) બલ નિર્વાણને જ પામે છે' એમ કહીને સ્થિત પ્રજ્ઞની સ્થિતિનું સિંદ્ધાવલોકન કરતાં, બીજા અધ્યાયના ઉપદેશને વિવિધ રીતે હસાવી, સત્ત્વે પ્રકાશ તો 'હું' એવા ચિદાવિર્ભાવ દ્વારા જ સમજાવ્યું છે, એમ સૂચવવા ચોતાના 'સ્વ'રૂપને પુનઃ પ્રકટ કરીને લગવાન પાંચમો અધ્યાય બંધ કરે છે. અહીં પ્રતિપાઘનાં મુત્રો ૩૧; (૧૧ થી ૧૬); (૩૬ થી ૩૭). પ્રકટ થયાં છે.

અર્જુનની વૃત્તિમાંથી હજી સંન્યાસની આસક્તિનો પૂરો ભાગ છૂટો અધ્યાય. થયો નથી, તેથી તારા મનમાં ભરાઈ રહેલો સંન્યાસ તે હું ઉપદેશી રહ્યો છું તેવો પ્રવૃત્તિવાળો કર્મયોગજ છે. એમ પુનઃ બોધ કરતા કૃષ્ણ છઠ્ઠા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ કહે છે કે, “કર્મના ફળનો (મંકલપનો) આશ્રય કર્યા વગર જે કરવા યોગ્ય (કાર્ય) કર્મને કરે છે તે જ સંન્યાસી છે, અને તેજ યોગી છે. અગ્નિ નહીં રાખનારો નહીં, કે ક્રિયાશૂન્ય જ રહેનારો નહીં. તેથી જેને લોક સંન્યાસ કહે છે, તેને જ હે પાંડવ ! તું યોગ સમજ. કારણ કે, મંકલપના સંન્યાસ વગર કોઈ પણ પુરૂષ યોગી થઈ શકતો નથી” આમ કહીને મંકલપનો સંન્યાસ તે જ યોગ છે, તેથી યોગી થતાં તું જરાય ખ્બીશ નહીં, કે હું રખેને સંન્યાસી મટી જાઉં, એવું સૂચન છે. અને તારા હિત્ય ‘સ્વ’રૂપમાં યુક્ત થઈ-જોડાઈને તારે યોગી તો થવું જ જોઈએ, કારણ કે, ‘પુરૂષે પોતે જ પોતાને ઉદ્ધારવો જોઈએ, પોતાને નીચે કુબળા દેવો નહીં. કારણ કે, (સંસારમાં) પોતે જ પોતાનો બંધુ કે પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે...પોતાને નહીં ઝાળખનારાની શત્રુતામાં પોતે જ શત્રુની પેઠે પ્રવર્તે છે’. અર્જુનની સંન્યાસમાં જ આસક્ત થએલી ચિત્તવૃત્તિને યોગ્ય માર્ગે વાળવા આવા સૂક્ષ્મ બોધની આવશ્યકતાના કારણે આ અધ્યાયમાં ચિત્તવૃત્તિને ‘સ્વ’રૂપમાં સ્થિર કરતા યોગના સાધકાની પ્રણાલિકાને શ્લોક ૧૦ થી ૨૬ સુધીમાં વર્ણવી ખતાવી, એવા સિદ્ધ યોગીની સ્થિતિનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે, કે ‘જરૂર આવા પ્રશાન્ત મનવાળા, (એટલે) શમેલા રજસુવાળા, ક્ષત્રિય થએલા, (તેથી) નિષ્પાપ એવા યોગીને ઉત્તમ સુખ મળે છે.’ અને આમ વારંવાર પર્પટન કરતાં જ યોગાદ્ધ થવાય છે એમ કહીને, પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં એવા યોગીના અનુભવની દૃષ્ટિને સમજાવતાં ભગવાન કહે છે, કે એમ ‘બધેય સમ (સમાન-સદાત્મ) ના દર્શનવાળો યોગયુક્ત પુરૂષ સર્વે જૂતોમાં (અધિકાન થઈને) રહેલા આત્માને જ, અને આત્મામાં (પોતામાં) જ રહેલાં સર્વે જૂતોને જુવે છે, અનુભવે છે. (અને, એમ) જે (યોગી) સર્વે જ મને (સર્વાત્મનું ધ્વજરને) જ જુવે છે, અને મારામાં જ સર્વને જુવે છે, તેનો હું મટી જતો

(જુનો કે પરાયો થતો) નથી, કે મારો એ મરી જતો નથી. (કારણ કે, મદદેવની જોડે) એકત્વને પામેલો જે મને મર્વે જૂતોમાં (વ્યક્ત થઈ) રહેવાને લાગે છે, તે યોગી ગમે તેમ (બાહ્ય પદાર્થોને અનુભવી) રહેતાં છતાં મારા(સદ્)માં જ ફરી રહે છે.” અને આવી સ્થિતિ અભાકાર વૃત્તિવાળાની જીવનકળાનું સામાન્ય લોકને અર્થે એક સુંદર નૈતિક સૂત્ર રચતાં કહે છે, કે ‘ શ્રે અર્જુન, કદિ સુખનો પ્રમંગ હોય, કે દુઃખનો પ્રમંગ હોય તો પણ, પોતાનું જ ધોરણ લઈને સર્વત્ર સમાન દષ્ટિએ જે જુવેછે, તે યોગી ઉત્તમ છે.’ કારણ કે, સર્વનો આત્મા સમાન અને એક મરખો, અને અદ્વિતીય છે. સંકેપના પ્રશમનની વિધિએ પ્રશાન્ત વૃત્તિવાળો થએલો પુરૂષ સ્વરૂપના ઉચ્ચ ભાવમાં જોડાતાં એની વૃત્તિ અહમમ થાય છે. આવા મંકલિત બોધમાં પણ પ્રો. ગાર્બે કહે છે, કે શ્લોકો ૨૭ થી ૩૨ કાઈરિટ પછીની બીજી આવૃત્તિમાં નવા ધાલેલા છે ! આગળ દરેલા બોધના ઉપમદ્વાર તરીકે શ્લોકો ૨૭ થી ૨૮ અમને નો આવશ્યક ભાગ તરીકે લાગે છે. અને ૨૬ થી ૩૨ શ્લોક જતા રહેતાં તો, એવા યોગીની પ્રવૃત્તિ થતાં એનું વ્યવહાર દર્શન કેવું રહે, તે સમજાવવાનું જે આ અધ્યાયનું મુખ્ય પ્રયોજન છે, તે જ ઉડી જાય. તેથી એ શ્લોકોને પાછળથી ઉમેરેલા કહેવા યુક્તિહીન લાગે છે.

આત્માના આવા મમ દર્શનમાં, પરિચ્છિન્ન જીવભાવ સ્વભાવના અહમ ભાવમાં લગતાં, ‘યોગ’ સંધાય છે. અને જ્યાં સુધી વૃત્તિ સમ ભાવ ઉપર ફરી રહે લાં સુધી જ એવી ચિત્ત સ્થિતિ અનુભવાય છે. પરંતુ મન એવું ચંચળ છે કે, તેવો યોગ લાંબો ટાળ રહેવો અશક્ય છે, એમ મમજીતે અર્જુન લગવાનને કહે છે, કે ‘સમ દર્શનથી થતો જે આ યોગ તમે કહી જતાઓ તેની સ્થિરતા મનના ચંચળત્વને લીધે નબી રહે એમ હું જોઈ શકતો નથી,’ તેથી યોગીની પ્રવૃત્તિ અશક્ય છે. એવી શકના મમાધાનાયે લગવાન આવા યોગની કઠિનતાને કથુલ કરતાં, એની અશક્યતા છે એમ નથી માનતા. અને કહે છે, કે “ત્રયમ રહિત પુરૂષથી યોગ પામવો દુર્લભ છે, એમ હું માનું છું, પણ (મનને) વશ કરેલા, (અને) પ્રયત્નશીલ પુરૂષથી ઉપાય કરતાં એ(યોગ)ને પામવો જરૂર શક્ય છે.”

યોગની કલ્પિતતાને લગવાને રહેજ સ્વીકારી કે તરત જ અર્જુનની વૃત્તિ પાછી સન્યાસ તરફ દળતાં એને શંકા ઉડી, કે એક જાંદગીમાં એવો યોગ સિદ્ધ ન જ થાય, તો પછી યોગના જેટલો જ શ્રેયસ્કર છતાં કડાકટ વગરનો સન્યાસ એનાથી શો ખોટો ? એમ વિચારીને તે પૂછે છે, કે “ શ્રદ્ધાવાળો, (છતાં) યોગમાંથી ચળેલા મનવાળો, (તેથી) યતિ નહીં થએલો, એવો હોય યોગની અંપૂર્ણ સિદ્ધિને નહીં પામતાં, હે કૃષ્ણ ! કઈ ગતિને પામે છે ? હે મહાબાહો ! બ્રહ્મના માર્ગમાં જૂલો પડેલો (તેથી મૂઠ) પ્રતિષ્ઠા વગરનો એ જન્મે તરફથી વધુટી ગએલા વાદળના ટુકડાની-પેડે નાશ તો નથી પામતો ? ” અને હવે લગવાનના વચનમાં પ્રકટી શ્રદ્ધાવાળો અર્જુન પ્રાર્થે છે કે, તમરા સિવાય મારા આવા મંદ-ચતે છેદનાર કોઈ નથી, મારે મારી આ શંકાનું સમાધાન કરો. એના ઉત્તરમાં, પુરૂષ સ્વભાવે નિલ સદ્રુષ હોઇને અવિનાશી છે, તેથી કદિ એનો તો નાશ થતો જ નથી, એમ પુનઃ મંભારી આપીને, ગીતા. ૨. ૪૦ માં આવી યોગશુદ્ધિના આચરણમાંથી પતન તો થતું જ નથી, એમ જે મૂળાત્મક મલ કલું હતું, તેને અહીં શ્લોક ૪૦ થી ૪૫ સુધી વિસ્તારથી સમજાવીને, લોકાન્તર ગમનનો ઉપદેશ કરે છે, અને એના મનમાં ક્રમાવે છે, કે યોગના આચરણથી જરાય પ્હીવાતું કારણ નથી. આવી યોગ સાધનાવટે જન્મ જમાન્તરમાં ધડાએલી પ્રકૃતિએ જ પ્રેરાતી જેની વૃત્તિ ‘સ્વ’રૂપના યોગમાં જોડાઈ રહી છે તેથી શ્રદ્ધાવાન થએલો એવો યોગી તો તપસ્વી કે સન્યાસીઓથી તેમજ કર્મિઓથી પણ શ્રેષ્ઠ જ છે, એવા ઉપદેશના ઉપસંહારથી અધ્યાય પૂરો થાય છે. અહીં પ્રતિપાદનાં (૧-૩), (૧૩-૧૬), (૨૨-૩૦) સૂત્રો પ્રકટ થયાં છે.

મંદરૂપ માત્રનો પરિભ્રામી પુરૂષ સ્વરૂપમાં જોડાઇને યોગી થતાં સાતમો અધ્યાય. સર્વાત્મક વૃત્તિવાળો થઇને ઈશ્વર ભાવમાં જ પ્રેરાય રહે છે, તેથી તે અધર્મના ભયથી સદા મુક્ત છે, અને તેથી જ કર્મમાં અંપૂર્ણ જળવાન રહી સમાજને ધર્મમાં દોરી શકે છે. આવો લગવાને કરેલો પરમ યોગનો ઉપદેશ જેટલો જ વલંત છે, તેટલો જ અપુક્તને તે આશ્ચર્યકારક છે. તેથી આવું સમસ્ત કાર્યાત્મક જગત્ બ્રહ્મમાંથી જ નીકળીને તેમાં જ પોપાઇને, તેમાં જ પુનઃ લય પામે છે, એવું તત્ત્વદર્શી-

ઓતું દર્શન પ્રકટ કરીને, યોગી આવા જગતને ધ્વજમય અનુભવી રહે તેમાં કાંઈ જ નવાઈ નથી એમ સ્પષ્ટ સમજાવવા, આ સાતમા અધ્યાયમાં યોગીના વ્યવહાર દર્શનને લગવાન પ્રકટ કરે છે. વળી એમ કરતાં ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં પુરૂષના ઇશ્વરી ભાવને પ્રકટ કર્યો હતો, તેને અહીં વિસ્તારથી સમજાવે પણ છે, અને ભૂતમાત્રને પ્રેરી રહેલા પુરૂષના ઇશ્વરભાવને 'હુ', 'મારો', એવા વિશેષણથી મંબોધીને તેવા ચિદાત્મક સર્વાણુ તત્વને અર્જુનની દષ્ટિમાં, એવા યોગને મરણ કરવા, વધારે જોરથી ખડુ કરે છે. લગવાન સાતમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ કહે છે, કે 'હે પાર્થ ! મારામાં (સદ્માં) આસક્ત (ચોટલા) મનવાળો (યતી) મારો જ આશ્રયી (બનીને) યોગ સાધતાં તું જરૂર, જે પ્રકારે મને સમગ્ર રૂપે ઓળખીશ, તેને (વિશે) માંભજ. એ જ્ઞાનને વિજ્ઞાનો માથે હું તને પુરુષ સમજાવીશ, જે જાણ્યા પછી અહીં ખીન્ન કશુંય વધારે જાણવા યોગ્ય રહેશે નહીં. મનુષ્યોમાં ના હજારોમાં કાક જ (આવા યોગી) સિદ્ધિને અર્થે પ્રયત્ન કરે છે; અને એવો યત્ન કરી રહેલા સિદ્ધોમાં કાક જ મને તત્વત. (યથાર્થ) ઓળખે છે.' આમ કહી, સદ્માંથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થતી પૃથ્વી આદિ આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિને બતાવીને કહે છે કે, તે અમત્ તેથી અપગ એવી કાર્યાત્મક જ પ્રકૃતિ છે. પણ એવી કાર્યાત્મક અમદની ઉપાધિએ અતન્્યાત્મક નિશ્ચળ તત્વ વિકૃત થઈને જીવેશ્વરાદિ અને એમની ચિત્તચ્છિઓ રૂપે દેખાઈ રહ્યું છે, તે બધું ચૈતન્ય દર્શન તે મદની પગ પ્રકૃતિ છે. કારણ કે, એ ચૈતન્યતત્વના અધિગત ઉપગ જ અજ્ઞાની જીવને આ ઉત્તમ ચતુ અને નાશ પામતું જગત ઇશ્વરની અપાર શક્તિના પ્રભાવે લાગી રહ્યું છે. અને તેથી લગવાન કહે છે, કે ' સર્વે ભૂતો આ (જે પ્રકારની પ્રકૃતિ)માંથી ઉત્પત્તિવાળાં છે એમ તું સમજ લે. (અને બેચનો અધિષ્ઠાતા હું છું તેથી) હુ આખા જગતનો પ્રભુ (મૂળ) તેમજ પ્રલય (અંત) છું. હે ધનંજય ! મારા(સદ્)થી ઉપર (ખીન્ન) કાંઈજ નથી. અને સૂત્રમાં, મણિ-યોની પેટ આ બધું (દશ્ય) મારામાંજ (આમ) પગેવાયું છે, ' એમ કહીને વેદાન્તનું આ પુરાતન દર્શન પ્રગટ કરે છે. અને 'હુ' તત્વ

હરીને અમંગ અને અકર્તાજી હું, છતાં આવું માયિક દર્શન કેમ થાય છે તેને સમજાવતાં કહે છે, કે 'તણે ગુણમય આવા (પ્રકૃતિના) ભાવેથી આ સર્વ જગત (એવું તો) મોહિત થયું છે કે, એમનાથી પર (એક) અને અવ્યય (નિર્વિકાર, નિશ્ચળ) એવા મને તો તે ઝોળખીજ શકતું નથી. કારણ કે, મારી આ દેવી (દિવ્ય શક્તિવાળી) ગુણાત્મક માયા દુસ્તર છે. (તેથી) જે મને(ચિદ્રુપને) જ સેવે છે, શરણે આવે છે, તેવાજ (પુરુષો) એવી માયાને તરી જાય છે.' અર્થાત્ આ મે તને સમજાવ્યો તેવા યોગને જે પામે છે, તેજ અજ્ઞાનથી ઉપજેલી આવી માયા જળને કાપીને તેની પારના પરમ સદ્ તત્વને અનુભવી શકે છે. આવો યોગી તેથી જ નાશવાન જગતમાં જગતના કારણભાવનેજ, તેના સૂક્ષ્મ અત્તમાનેજ, જેવાની ટેવ વાળો થઈ રહેતાં, ક્ષારાત્મક વ્યવહારને આચરે છે, છતાં, એની વૃત્તિ તો પોતાના આત્મા ઉપરજ ઠરી રહે છે. યોગીના આવા દર્શનને સ્થૂળ દૃષ્ટિએ વર્ણવતાં જ ભગવાન કહે છે, કે "હે દૈતેય ! જ્યોમાં રમ હું હું, સૂર્ય અંદ્રમાં પ્રકાશ હું હું" ઇત્યાદિ. અર્થાત્, જે ગુણથી વસ્તુની માયિક વિશેષતા પ્રકટ દેખાય છે, તેજ દસ્ય વસ્તુનું આત્મ હોઈને, તેનેજ 'હું' હું, એમ યોગી અનુભવી રહે છે, તેથી તેનું કાર્ય માત્ર બ્રહ્માત્મક બની રહે છે.

આમ સર્વત્ર ઠરી રહેલા બ્રહ્મને અનેક વિધિએ ઉપાસતા અનેક પ્રકારના લોકોમાંથી જે મને એટલે ચિદાત્મનેજ શોધી રહેલા છે તેવા 'જ્ઞાનીઓ એક છે,' એમ ઉપદેશતા ભગવાન કહે છે કે, "એ બધાય (સુદૃઢ કરનારા ઉપાસકો) સારા છે, પણ જ્ઞાની તો મારો આત્મા જ છે, એમ હું માનું છું. કારણ કે એવો સુક્તાત્મા (યોગી) ઉત્તમોત્તમ ગતિરૂપ મને જ પામી રહ્યો છે." અર્થાત્ શાસ્ત્રના જ જ્ઞાનવાળાને તો મને મળતાં બહુવાર લાગશે, પરંતુ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા એવા બ્રહ્માત્મને અનુભવીને મહાદાત્મા રૂપે જ ચએલો યોગી તો બહુ વિરલ જ હોય છે, એમ કહીને બીજા દેવોની ઉપાસના કરનારા તે દેવોને પામે છે, અને મને ચિદ્રુપને ભજનારો ચિદાત્મને પામે છે, એવું ઉપાસનાનું રહસ્ય જતાવી, પરમાત્માને ખરેખર વ્યક્તિભાવે ચએલો માનનારા તો મૂઢ જ છે, અને 'યોગ માયાએ દંડાયેલો હું બધાયને એવો

પ્રકટ (દિખાતો) નથી, (ઝેટલે) મોહ પામેલો આ લોક સમૂહ મને અજ (જન્મરહિત, અને) અવ્યયને ઝાળખી શકતો નથી' તેથી તે દયાને જ પાત્ર છે, એમ કહીને, ચોથા અધ્યાયમાં પોતાના સર્વજ્ઞત્વ ઉપર અર્જુનને થયેલી શંકાને છેદીને, હું આવા ધૃત્વરભાવને પામેલો છું, તેથી ' હે અર્જુન, (આથી જ) યદ્ય ગએલાં, યાવતાં અને થનારાં બ્રૂતોને હું જાણું છું, પણ મને કાષ્ટ જાણતું નથી, ' એમ કહીને યોગીનું વ્યવહાર દર્શન લગવાન સમેટી લે છે. અને " જરા મરણમાંથી છૂટવા મારો જ આશ્રય લેઈને પ્રયત્ન કરે છે તેઓ 'તે' એવા પૂર્ણ (કૃત્સ્ન) બ્રહ્મને, તેમજ 'અધ્યાત્મ' (હું એવા અદ્ભુતભાવવાળા અકૃત્સ્ન પરિચિત્ત)ને અને મંપૂર્ણ 'કર્મ' (યજ્ઞ)ને સમજે છે. જે મને અધિભૂત અને અધિદેવ સહિત અને અધિયજ્ઞ સહિત ઝાળખે છે, તેઓ (મારામાં જ) જોડાયેલા ચિત્તવાળા હોઈને, મરણ વખતે પણ મને જ જાણી રહે છે' એમ કહીને સાતમો અધ્યાય પૂરો કરે છે. અહીં પ્રતિપાઘનાં સૂત્રો ૧૧ થી ૧૬; ૨૬ થી ૩૦; ૩૧ થી ૩૭ નું સ્પષ્ટીકરણ થયું છે.

વ્યક્તાવ્યક્તમાં પ્રકટ થતાં પરમ સદ્નાં જે મુખ્ય સમજવા આક્રમો અધ્યાય ચોથ રૂપાન્તરો કહી બતાવતાં લગવાને પાછમેા અધ્યાય સમેટી લીધો, તે રૂપાન્તરોને વધારે સ્પષ્ટ સમજાવવાની અર્જુનની વિનંતિથી આક્રમો અધ્યાય શરૂ થાય છે. અર્જુનને તેવાં ક્ષરાક્ષર રૂપાન્તરો સમજાવ્યા પછી, યોગીના ચિત્તને ઠરી રહેવાનું ધામ તો અક્ષર એવું ચિદાત્મક બ્રહ્મ જ છે, તેને સ્પષ્ટ કરવા લગવાન કહે છે, કે 'જે અંતઃકાળે (આત્મ) મારું જ સ્મરણ કરતાં દેહ છોડીને જાય છે, તે મારા ભાવને પામે છે, એમાં જરાય સંશય નથી', કારણ કે 'જે જે ભાવતું પુરૂષ સદા સ્મરણ કરતાં છેવટે દેહને છોડે છે, તે તે ભાવરૂપ થએલો તે તેને જ પામે છે.' અને વળી તેવા કારણાત્મક અવ્યક્ત અક્ષર ધામમાં અથવા અક્ષર પુરૂષમાં યોગીનું ચિત્ત નિત્ય ઠરી રહે છે, તેવા કારણાત્મક પુરૂષને શ્લોક ૯, ૧૦ માં વર્ણવી આપ્યું જગત્ યુગે યુગે એવા કારણ બ્રહ્મમાંથી બ્રહ્માના નિશ્વાસની પેઠે કેવી રીતે બહાર નીકરે છે, અને પાછું તે યુગાન્તે તેમાં જ સમાય છે, તે મમ-

જાવતાં બ્રહ્માના રાત્રિ અને દિવસ વાળા પ્રાચીન વિચારને પ્રકટ કરે છે. આવા કારણભૂત અવ્યક્ત, તેથી કાર્યોભક્ત વ્યક્તની અપેક્ષાએ 'અક્ષર', એવા બ્રહ્માના મંદાત ચક્ષુ આવિર્ભાવને પ્રકટ કરીને, જેના અધિષ્ઠાન ઉપર આવું આખું ચક્ષુ ફરી રહ્યું છે, એવા નિષ્કલ કેવલ ચિદ્રુપ સદ્ પરમાત્માના પોતાના 'સ્વરૂપને પ્રકટ કરતાં કૃષ્ણ કહે છે, કે 'વળી એવા અવ્યક્તથી પર (ઉપરનો) એવો ભુદોળ ખીજો પણ અવ્યક્ત ભાવ છે, તે સનાતન છે, જે સર્વે જુતોનો નાશ થતાંય નાશ પામતો નથી (એવો એ ખીજો) અવ્યક્ત તે 'અક્ષર' એમ કહેવાય છે. તેને વિદ્વાનો પરમ ગતિ કહે છે, જેને પામીને (મંસારમાં) પાછું ફરવાનું થતું નથી, એજ માઈ પરમ ધામ છે'. ખરે, આજ 'યોગી'નું પરમ ધામ છે, અને એમાંથી જ આ સર્વ વિસ્તરી રહ્યું છે. વળી 'એવા પરમ પુરૂષને અનન્ય ભક્તિથી જ પમાય છે' એમ કહીને ભક્તિનો 'અનન્યતા' વાળો 'યોગ એવો અર્થ' પ્રકટ કરતાં, ભગવાન કહે છે, કે આ પરમાત્માને પામવાને માટે જ્ઞાનાનુભવ એકલું જ સાધન છે, કારણ કે, એતો ભુદ્ધિની પારનો જ વિષય છે. અને ભક્તિના એજ અર્થને જાણે દહાવતાં 'વેદોના (અભ્યાસ)માં, યજ્ઞમાં, કે દાનમાં જે પુણ્ય ખતાવ્યું છે તે સર્વથીય યોગી આ (બ્રહ્મ)ને ઝોળખીને આગળ વધી જાય છે, અને તે આદ્ય એવા પરમ સ્થાને પહોંચે છે' એમ કહીને અધ્યાયને પૂરો કરે છે; અહીં પ્રતિપાદનાં (૧-૭), ૩૧, (૩૪-૩૬) સૂત્રો પ્રકટ થયાં છે. શ્લોક ૨૦ થી ૨૮ ને ગ્રો. ગાર્ગે ખીજી આવૃત્તિના ગણે છે ! પરમાત્મતત્વ સદ્ગુણોનું નિરૂપણ તો ખીજા અધ્યાયમાંથી શરૂ થાય છે, તેથી એ સિદ્ધાન્તને અહીં નવો માનવો તે બૃહ ભર્તુ છે.

ઉપર વર્ણવેલી જ્ઞાન દશા તેજ ભગવાને પૂર્વે વિવસ્વાનાદિ દ્વારા નવમો અધ્યાય. રાજર્ષિઓને શીખવેલી 'રાજયોગ'ની વિદ્યા 'દત્તી, તે સંભારી આપતાં નવમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કૃષ્ણ કહે છે કે, 'રાજવિદ્યા, (અથવા) રાજજ્ઞાનું આવું શુભજ્ઞાન પવિત્ર અને ઉત્તમ છે, (અને વળી) તે પ્રત્યક્ષ સમગ્રય તેનું, ધર્મ, સ્વેચ્છાપ્રધી આચારાય એવું (અને) નિત્ય છે.' અને એવી નિષ્ઠા વગરના પુરૂષો મને મળ્યા વગર જ મૃત્યુવાળા મંસારના માર્ગમાં પાછા ફરે છે. અર્જુનની ચંચળ

વૃત્તિ હવે શંકા રહિત થઇને ભગવાનના વચનમાં શ્રદ્ધાળુ થતી જાય છે, અને એના તરફથી હવે ઉદ્ધત પ્રશ્નો નહીં થતાં, તેને ‘અસુધા રહિત’ થએલો જોઇને, પુરૂષ ‘સ્વ’રૂપે મત્ અવ્યક્ત છતાં, જે સક્રિયવડે એવું પરમ તત્વ વિવિધ ભાવે વ્યક્ત થતુ દેખાય છે, તેની ‘માયા’ના સ્વરૂપને પ્રકટ કરવા પોતે જ આગળ ઉપદેશે છે, કે ‘સ્વરૂપે અવ્યક્ત રહીને જ આ સર્વ જગતને મેં વિસ્તાર્યું છે, (તેથી) સર્વે ભૂતો મારામાં અવસ્થા પામી રહ્યાં છે, પણ તેમનામાં હું અવસ્થા પામી ગયો નથી’ એમ કહીને, વિકાર પોતામાં થતો નથી, પણ ભૂતોમાં જ તે થતો દેખાય છે, એમ સ્થાપિત કરીને, વળી પોતાના અદ્વૈત તત્વમાં જરાય ગેર સમજીત થાય નહીં તે માટે આગળ કહે છે, કે “અને ભૂતો (ખરે ખરતો) મારામાં અવસ્થા પામી રહ્યાં છે એમ પણ નથી. ” ત્યારે ભૂતોની અવસ્થા-કાર્યાત્મક આવિર્ભાવ-દેખાય છે, તેનું કેમ ? એવી શંકાનું સમાધાન કરતાં કહે છે, કે ‘ મારા ઐશ્વર્ય યોગ (યોગ માયા) ને તું જો, (પ્રત્યક્ષ કર, અનુભવ, તો તને જણાશે કે) ભૂતોને સૃજતો (મૂલભાવન) મારો આત્મા ભૂતોનો (અધિવાન રૂપે) ધારક જ છે, પણ અવસ્થિત નથી ” અર્થાત્ મારા અધિષ્ઠાન ઉપર પ્રકટ થતાં દેખાતા ભૂતો માયિક જ છે. કારણ કે, એમની અવસ્થા પણ વાસ્તવ નથી, તેમજ એમની અપેક્ષાએ હું પણ ઈશ્વરભાવે ખરેખર અવસ્થિત થયો નથી. આ બધો દેખાવ તે મારી યોગ માયાનું જ પરિણામ છે, અને આ દર્શન તો યોગને અનુભવતાં જ સમજાશે. આમ પોતાની યોગમાયાનું દર્શન સ્પષ્ટ કરીને, ગીતા ૨. (૧૭-૨૦) માં જે પરમ સત્ તત્વનું દર્શન કૃષ્ણે કરાવ્યું હતું, તેનું અહીં સ્પષ્ટી કરણ કરીને માયાએ યુક્ત એવા એ કારણ સત્માંથી છઠ્ઠાંક કટપે કટપે ઉઠીને તેમાં જ સમાવે દેખાતા છતાં, અધ્યક્ષ એવો હું-પરમાત્મા તો નિશ્ચય અને અવ્યય જ ગદ્દ હું એમ કહે છે. એવા નિશ્ચય પુરૂષને ખરેખર ઉત્પન્ન થતા માનુષ દેહવાળો માનનારાને વળી ભગવાન ‘શ્રદ્ધ’ કહીને જ નિંદતાં, આત્માના પરમ તત્વને અવ્યય અને નિષ્કલ્પ તેથી અદ્વૈત એમજ પ્રતિપાદિત કરે છે. આ પરમ તત્વમાં જોડાઈ રહેલી વૃત્તિવાળા યોગીને જ ભગવાને ‘રાજયોગી’ કહ્યા છે, અને એવા માત્વિક અથવા

દૈવી પ્રકૃતિવાળાને ‘મહાત્મા’ કહીને, તેઓ ‘મને અત્યથ રૂપે ઝોળ-ખીને અનન્ય ચિત્તે ભજી (સેવી) રહે છે’, એમ વર્ણવતાં ભક્તિને યોગની એકતા જ સાધે છે.

માયાના સ્વરૂપનું વિવેચન લંબાલુથી અમે છલ્લ. સુ. ૧. ૧. ૨. ની જ્યોતિમાં કર્યું છે, ત્યાં જુવો. તેના ઉપમંહારમાંથી અહીં આટલું જ ટાંકવું બસ થશે. ‘દુકામાં જેને સ્વતત્ર સત્તા ના હોય, જે જીવની સ્વમાદિની માનસ સૃષ્ટિની પેઠે કેવળ દૃષ્ટના જ હોય, જે કાર્ય કારણ મંધાતમાં અનન્યતાવાળું છતા તેનાથી જુદા જેવું માત્ર દેખાતું જ હોય, તેવાં સઘળા દશ્યો મિથ્યા જ દહેવાય છે. શક્તિયુક્ત ઇશ્વર, બ્રહ્મા, કે હિરણ્યગર્ભથી માંડીને સ્થૂળ જડો મુધીનો આ સર્વ જગત્ વ્યાપાર આવો જ દશ્યાત્મક હોઇને તેવા જગત્ને મિથ્યા અથવા માયિક કહ્યું છે.”

આવા યોગી સિવાયના ખીજા જ્ઞાનયજ્ઞાદિ વડે પૂજતા અનેક ઉપામક ભક્તોને ગણાવીને ભગવાન કહે છે કે, તેમની ઉપામનાનું ફળ આપતાં મારા ઇશ્વરભાવે હું જ તેવે રૂપે તેમને મળું છું, છતાં, તે બધા ઉપાસકો ‘વિશાળ સ્વર્ગલોકને ભોગવીને, તેમનું પુણ્ય ક્ષીણ થતાં, મર્ત્યલોકમાં પેસે છે. આ પ્રમાણે ત્રણે (વેદોમાંના) ધર્મોને સેવનારા કામભોગની ઇચ્છાવાળા જાવ આવ કરે છે’ એમ કહીને વળી ઉપદેશે છે કે, મારા પરમ સ્વરૂપમાં રહેનાર યોગી ભક્તનું તો યોગક્ષેમ હું પરમાત્મા જ જાળવું છું, તેથી તેનું એ પદમાંથી પતન થતુ નથી, અને તેથી તેવાની ગતિતે પરમ ગતિ કહેવાય છે. અને એવા યોગી લોક સંગ્રહાર્યે જે કાંઈ પત્ર, પુષ્પ, કે ફળની પેઠે નાનું કે મોટું, એવું કાંઈ પણ નિષ્કામ કર્મ કરીને તે મને જ અર્પણ કરે છે, તે તમામ જરાય વિષમતા વગર એકસરખી રીતે મને જ પહોંચે છે, અને હું તે સર્વને આનંદથી ભોગવું છું, કારણ કે તેવું પ્રત્યેક કર્મ મારા જગત્ નિયામક ઇશ્વરના જ પ્રયોજનને સર્વત્ર સફળ કરનાર છે. પ્રકૃતિએજ આવા યોગમાં આરૂઢ થતો પુરૂષ મને જ અનન્ય ભાવે ભજી રહેલો હોઈને, ખરેખર તે પરમ સાધુ જ છે; અને કદિસંસારના વિષમ પ્રમોગમાં એવો પુરૂષ પાપી કે નીચ જેવો દેખાય, નહતાં તેને તેવો માનવો નહો, કારણ કે, એ મને જ પામેલો છે, એમ

અતાવી લગવાન કહે છે કે, “એવા નહારા દેખાતા લોક પણ મને સેવતાં પરમ ગતિને પામે છે, તો પછી હે અર્જુન! પુણ્ય સંપન્નશીલ બ્રાહ્મણો કે બ્યવહાર સેવી નિષ્કામ કર્મયોગી રાજર્ષિઓની તો વાત જ શી?” અર્થાત, આવી ઉભય સાંખ્ય અંતે કર્મયોગની નિધાને જે જ્ઞાનવાળા બ્રાહ્મણો અને રાજર્ષિઓ સેવી રહ્યા છે, તેમની પરમ ગતિને વિષે કાંઈ શંકાજ નથી.તેથી તું રાજર્ષિ હોઈને યુદ્ધ કરતાં નિષ્કામ વૃત્તિએ તારો ધર્મ કરીશ તો જરૂર તારે પાપથી ડરવાનું કાંઈ જ કારણ નથી, એમ કહીને નવમો અધ્યાય પૂરો કરે છે. અહીં પ્રતિપાદનનાં (૧૧-૧૬), ૩૬, સૂત્રો પ્રકટ થયાં છે. આ અધ્યાયના શ્લોક ૧ થી ૬ ને પ્રો. ગાર્ગે ખીજી આવૃત્તિમાં ઉમેરેલા કહે છે, તે તદ્દન અસંભવિત છે, કારણ કે રાજયોગની વિદ્યા તો મૂળથી જ ગીતાનું કેન્દ્ર છે. અને સત્માથી જગત્ વિસ્તરી રહ્યું છે એવું સત્ય તો ખીજી અધ્યાયમાં જ પ્રકટ કરેલું છે, જેના વિના લાંબી ઉપર્યાસિ નિરર્થક જ થાય.

અર્જુનની ચંચળ વૃત્તિ હવે શ્રી કૃષ્ણના ઉપદેશમાં શ્રદ્ધાથી ફરી દશમા અધ્યાય. રહેતી જોઈને, ધૃત્વર ભાવમાં જ જોડાઈ રહેલા યોગીશ્વર કૃષ્ણ, યોગીને જ સમજાવ્ય એવા પોતાના પરમ સ્વરૂપનો વળા ખીજી દૃષ્ટિએ, ઉપદેશ કરતાં, દશમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ કહે છે, કે ‘હે મહાબાહો! આ મારું પરમ વચન તું સાંભળ. તું મને પ્રિય છું, તેથી તને હિત(કરવા)ની ધૃત્વાએ હું તે કહું છું. મારા પ્રસવને સુર ગણે તેમજ મહર્ષિઓય જાણતા નથી. કારણ કે, હું સર્વ રીતે દેવો અને મહર્ષિઓનું મૂળ (આદિ કારણ) છું’, અને ‘મને જે અજ અને અનાદિ એવા લોકના મહેશ્વર રૂપે જાણ્યે છે તે (માયાથી) મોહિત થયો નથી, (તેથી) મત્યોમાં એવા જ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે.’ આમ કહીને, લગવાન અર્જુનને પોતાનું સ્વરૂપ સમજાવતાં કહે છે કે, તું મને ખીજી રીતે ના માનીશ. હું આ શારીર પુરૂષ નથી. હું તો સર્વમાં એક સરખો વસી રહેલો, અને સર્વના મૂળરૂપ અક્ષર પુરૂષ જ છું. મને જે એમ જાણ્યે છે તેજ મારી માયાથી મુક્ત છે, એમ માન. મને ખીજી રીતે એટલે વ્યક્તિરૂપે જાણખનારા બધાંય માયાથી આંધળાં થઈને મદ જ ચએલા છે, તેથી તેઓ પાપમાંથી

મુક્ત થતા નથી. મને અવ્યય રૂપે જ ઓળખનારા પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. આવો અર્જુનની શુદ્ધિને ધીમે ધીમે ગુણોની પારદોરી જતો બોધ કરીને, વળી શક્તિએ વ્યક્ત થતાં એજ અવ્યયના અધિષ્ઠાન ઉપર એની જ પ્રેરણાથી પ્રકટ થતા અધ્યાત્મના વિવિધ વિકારોરૂપે આપું જગત્ ભાસી ઉઠતું બતાવીને, પરાપર પ્રકૃતિના વ્યવહારમાં પ્રકટતી પોતાની વિભૂતિઓને ગણાવતા પહેલાં, ભગવાન કહે છે ‘જે મારી આવી વિભૂતિને અને યોગ(માયા)ને તત્વતઃ જાણે છે, તે નિષ્કંપ (અચળ) યોગે જોડાય છે એમાં જરાય સંશય નથી.’ અર્થાત્ ભગવાન કહે છે કે, યોગીના ચિત્તમાં માફ તત્વનું જ સ્વરૂપ પ્રજ્વલિત રહે છે, છતાં કાર્યાત્મક વિભૂતિએ ભરેલું આ જગત્ પણ એને જણાય તો છેજ, પણ તે એને બરાબર સમજે છે, કે એ બધું દૃશ્ય અવ્યય સ્વરૂપના ઉપર કેવળ નાસવાન માયિક આવિર્ભાવ જ છે, અને તે સ્વતઃ સત્તાવાળું નથી, તેથી તેમાં કાંઈજ ઇચ્છવા જેવું નથી. આવી જ દૃષ્ટિવાળો પુરૂષ થાય, સારે જ તે નિષ્કંપ યોગે જોડાય છે, તેથી તું એવો યોગી થા, એમ કહીને ભગવાન અર્જુનને પ્રોત્સાહન આપતાં કહે છે, કે “એવા સતત મુક્ત અને પ્રીતિ પૂર્વક ભજતા(પુરૂષ)ને હું એવો શુદ્ધિયોગ આપું છું કે, જેનાથી તેઓ મને જ મળે છે. (એટલે) તેમની અનુકંપા અર્થે આત્મભાવમાં (સાક્ષીરૂપે) કરી રહેલો હું અજ્ઞાન જન્ય અંધકારનો તેજસ્વી જ્ઞાનના દીવાથી નાશ કરું છું.” આવા પ્રોત્સાહનથી પ્રજ્વલિત થએલી અર્જુનની શ્રદ્ધાળુ શુદ્ધિમાં પૂર્વે વિચારેલા શાસ્ત્રનું તત્વદર્શન પ્રકટી ઉઠે છે, અને ભગવાનના વચનની સત્યતામાં સંતોષ પ્રકટ કરતાં, એ કહે છે કે, આપ પરબ્રહ્મ છો, પરમધામ છો, અને આપને નારદ, અસિત, દેવસાદિ ઋષિમુનિઓએ એવાજ વર્ણવ્યા છે. અને ‘તમે મને જે કહો છો, તે હું સત્ય જ માનું છું.’ તેથી ‘હે યોગી, (તમારૂં સદ્ગુણ) સદા ચિંતન કરતાં હું તમને કેવા પ્રકારે ઓળખી શકું? અને હે ભગવાન, કેવા કેવા ભાવે મારાથી તમારૂં ચિંતન થઈ શકે (તે કહો.)’ આવી રીતે ભગવાનની વિભૂતિને વિસ્તાર પૂર્વક કહેવાની અર્જુનની યાચના ઉપરથી પોતાની અનંત વિભૂતિઓ માંની માત્ર મુખ્ય મુખ્ય વિભૂતિઓનેજ ગણી બતાવીને ‘આ ચરાચર ભૂતો-

માંનું એવું કશુંય નથી, કે જે મારા વિનાનું હોય જ શકે ' એમ કહીને, મારા 'એક જ અંશે' હું આખા જગતને વ્યાપીને રહ્યો છું, એવા પરમ તત્ત્વાર્થ સૂચક વાક્યથી અધ્યાય પૂરો કરે છે. અહીં પ્રતિપાદનાં ૧ થી ૧૦, ૧૬, ૩૧ સૂત્રોનું સ્પષ્ટી કરણુ યાય છે.

નિર્મળ શુદ્ધિવાળો અને શાસ્ત્રના પ્રજ્વલિત જ્ઞાનવાળો શ્રદ્ધાશુ અગ્રીઆરમ્ભા અધ્યાય. અર્જુન લગવાનના આવા ઉપદેશથી પોતાને થએલા મંતોપને અગ્રીઆરમ્ભા અધ્યાયની સરખાતમાં જ પ્રકટ-કરતાં કહે છે કે, આવા પ્રવચનથી ' આ મારો મોહ ગળી ગયો. ' અને લગવાને દરેલા યોધના સારને દુકામાં કહી જતાં તે જણાવે છે, કે ' કારણ કે, જૂતોની ઉત્પત્તિ અને લય, હે દમણપત્રાક્ષ ! મેં તમારી જ પાસેથી વિસ્તારથી સાંભળ્યાં; અને વળી તમારૂં અવ્યય એવું માહાત્મ્ય પણ (મેં સાંભળ્યું). હે પરમેશ્વર, આ તમે પોતાને જેવા વર્ણવ્યા તેવા જ (તમે) છો. પણ હે પુરુષોત્તમ, તમારા એ ઐશ્વર્યને જોવાને (અનુભવવાને) હું ઇચ્છુ છું'. આવી ઇચ્છા થતાં વિવેકી અર્જુનને તરત સમજાયું કે, કાર્ય કારણના મંધાત ચક્રની સત્તાના ઉપરનો ઇશ્વરનુંજ સામ્રાજ્ય છે, અને જીવભાવની વૃત્તિ પ્રભુભાવમાં લગવા તૈયાર હોય, છતાં, તેની ચોખ્ખા તો ઇશ્વર જ ખરી જણી શકે છે, તેથી બહુ નમનતાથી અર્જુન યાચના કરે છે, કે ' હે પ્રભુ, જો એવા (સ્વરૂપ)ને મારાથી જોવું (અનુભવવું) શક્ય છે, એમ તમે માનતા હો, તો હે યોગેશ્વર, મને એવા તમાગ અવ્યય 'સ્વરૂપને દેખાડો '. કૃષ્ણને ' યોગેશ્વર ' કહીને અર્જુન એમ સૂચવે છે કે, અત્યારે ઇશ્વરભાવમાં આરૂઢ થએલા તમે સર્વજ્ઞ અને સર્વ મત્તાવાન છો, અને જો તમારી કૃપા હોય તો એવા દર્શન માટે મારી દરિને તમે ઉગ્રાડી શકો છો. લગવાને અર્જુનને હવે વિષદર્શનને માટે અધિકારી થએલો જોઈને કહ્યું કે, મારા અનંત રૂપોને તું હવે જોઈ લે. પણ ઉઝો રહે, તારી આવી ચર્મ ચમુથીજ તને એ નહીં દેખાય. એ દર્શન તો દિવ્ય ચક્ષુથી જ થઈ શકશે, અને એવું દિવ્ય ચક્ષુ લે, હું તને આપું છું, એમ કહીને પોતાના મત્ય સંકરપના બળે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની આંતરૂ ચક્ષુને ઉઘાડે છે, અને પંડી કહે છે, કે 'હવે મારા ઐશ્વર્ય મોગ(માયા)ને તું જો, અનુભવ.' પંડી

અવ્યક્ત છે, મર્મ વ્યાપક, અચિંત્ય, અને કટુથ, અચળ, અને દુર છે, તેને દૃન્દિયગ્રામનો અંધમ કરીને ઉંપામે છે, તેવા (બીજા પણ) બધેય મમાન બુદ્ધિવાળા અને મર્મ બુનોના હિનમા આનંદ લેતા (યતિઓ, ક્રમે કરીને) મનેજ પામે છે. પણ, એવા અવ્યક્તમાં આમક્ત ચિત્ત-વાળાને વધારે ક્વેશ પડે છે. કાગળુ કે, દેદુધારીઓથી અવ્યક્તની ગતિ દુઝે કરીનેજ સામ થાય છે. ' એમ વિરાડાત્મક મદદની ઉપાસના અને અધ્યાત્મમા પ્રત્યક્ષ યતા ચિદાન્માની ઉપામનાનો ભેદ પ્રકટ કરીને, પહેલી ઉપાસનાથી ગ્રામ યનો ષ્ણસોક અને ત્યાથી આગળ જ્ઞાનાનુભવ પાકનાં જ સધાની મુક્તિ, અને બીજી કેવળ ચિદાત્માના અનન્ય યોગવાળી ભક્તિથી થતી મુક્તિની એકતા સ્વીકારતાંય, દેદુધારીઓને વિરાડમા મધાતા યોગની કઠિનતા પ્રકટ કરીને, ભગવાન અર્જુનને ચિદાત્માના ' અનન્ય યોગ 'ને જ સેવવા પ્રેરતાં કહે છે, કે ' તેથી મારામાંજ મન રાખ, અને મારામાંજ બુદ્ધિને પરાવ (એટલે) તું (જીવતાંજ મુક્ત થઈને) મારામાં નિવાસ કરીને રહીશ. પછી અદ્વૈતી ઉપરને માટે (મર્થા પછીનો) અંશય જ ના રહે '. અર્થાત્, તું પરમ યોગીજ થઈને જીવનમુક્ત થા, એવોજ ભગવાનનો નિર્ણય પ્રકટ થાય છે. વળી આવો પરમ યોગ સાધવાને તરત અશક્ત એવા પુરોહિને માટે ઉપાસનાનો ક્રમ પણ સમજતીને સ્લોક ૧૩ થી ૨૦ માં યોગી ભક્તની પ્રમંશા કળનાં અધ્યાય પૂરો થાય છે.

મુદ્ધમાં થતી દેખાતી પરમ હાનિએ વિહ્વલ થએલી અર્જુન-તેરમા અધ્યાય નની મનોવૃત્તિને સ્થિર કરવા નિત્યાનિત્યની દૃષ્ટિએ સમગ્રવેલા તત્ત્વનું આ અધ્યાયમાં હવે ભગવાન પોતે ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞની દૃષ્ટિએ અન્વેષણ કરેછે, અને એમ કરીને આગળ સમગ્રવેલાં કઠિન સ્થાનોને વધારે સ્પષ્ટ કરતાં ઉપદેશનું રૂપાન્તર પ્રકટ કરે છે. અને કાગળુ ષ્ણના ચિદ્રુપને તારતી કાઢી, જગત માત્ર તેનુંજ આધોયન છે, એવા પુરાણ જ્ઞાનને ઉપદેશ છે. સરૂઆતમાંજ "આ શરીર તે હે કૌતેય ! 'ક્ષેત્ર' છે, એમ કહેવાય છે. એને જે જાણનારો છે તેને એ તત્ત્વના મમજનારા (વિદ્વાનો) 'ક્ષેત્રજ્ઞ' કહે છે, અને વળી મર્વે ક્ષેત્રોમાં હે ભારત ! મનેજ છ ક્ષેત્રજ રૂપે જાણુ. (કાગળુ કે) ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ

(વિજ્ઞાત્રા) એ જ્ઞેયનું જે જ્ઞાન છે, તે મારૂં (સદ્-પરમાત્માનું) જ જ્ઞાન મનાય છે.” એમ કહીને જ્ઞાન માત્ર પરમાત્માનું જ છે, એમ ઉપદેશ છે. કારણ કે, એમના વિકારોમાં ચતુરું દેખાતું એવું જ્ઞાન તે અસત્ એવા મિથ્યા વિકારોનું પોતાનું તો હોઈ જ શકે નહીં, તેથી તે જ્ઞાન તેમના નિશ્ચય અધિષ્ઠાનાત્મક પરમાત્માનું જ મનાય છે, તે ચોખ્ખું છે. શ્રુતિએ જ કહ્યું છે કે, એના વિના બીજો કોઈ દષ્ટા નથી, બીજો કોઈ જ્ઞાતા નથી. જીવો બૃહ. ૩. ૭ ૨૩.; ૩. ૮. ૧૧. આમ જ્ઞાતાનું જ અથવા અસદ્ એવા ક્ષેત્રમાત્રને જાણનારા ‘ક્ષેત્રજ’નું જ સર્વત્ર અદ્વૈત સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને, ભગવાન તેવા ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજના વિવિધ રીતે જવાબદારી જ્ઞાનને સમગ્ર દૃષ્ટિએ સમજાવતાં, વિકારાત્મક ક્ષેત્રને ‘શ્લોક ૫-૬ માં જતાવે છે. પછી વિવિધ વિજ્ઞાનોમાથી સત્યને જ પ્રકટ કરનારાને ખરું ‘જ્ઞાન’ કહીને, તેવાં જ્ઞાનોને ગણી જતાવીને, તેમનાથી ઉદ્ધટાં બધાંયને મૂંઝવે ‘અજ્ઞાન’ જ કહે છે. પછી જાણવા યોગ્ય એવા જ્ઞેયને વિષે કહેતાં, તે તો પરમાત્મ તત્ત્વ એટલું જ છે, કારણ કે એ જ અમર છે, એમ કહીને તેનું સ્વરૂપ સમજાવતાં કહે છે, કે ‘એ જ્યોતિઃશોની પણ જ્યોતિઃ, અને તમસની પારનું’ કહેવાય છે. તે જ જ્ઞાનરૂપ, જ્ઞેયરૂપ, અને ‘જ્ઞાનવડે પ્રાપ્ત’ એવું સર્વના હૃદયમાં અધિષ્ઠિત છે.’ પછી એવા અધિષ્ઠાનના ઉપર જે પુરૂષ અને પદ્ધતિની ક્ષીલારૂપ યાત્રિક તંત્ર ખડું થાય છે, તેમને મમજાવી ‘પુરૂષ’રૂપી જે ચૈતન્ય તત્ત્વ છે તે જ ભોક્તા છે, એમ કહીને તેના ઉચ્ચ કૃતરૂપ ભાવને પ્રકટ કરતાં ભગવાન કહે છે, કે ‘(તેમને) જોયા કરતો, અને (તેથી) અનુમતિ આપતો, (એટલે કે) પાળનાર (તેમજ) ભોગવનાર (‘સ્વ’રૂપે) મહેશ્વર જ છે. અને આ દેહમાં એવા પરમ પુરૂષને પરમાત્મા પણ કહેવાય છે.” આવા આત્મજ્ઞાનને કેટલાક માંખ્ય યોગથી અને કર્મ યોગથી પોતાની મેળે જ પ્રાપ્ત કરે છે, તો બીજા એવા અનુભવ વગરના ગુરૂ પામે જઈને શ્રદ્ધાથી તેમના અનુભવનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને, તેવા જ્ઞાનને મેળવે છે, એમ જતાવી ‘શ્લોક ૨૬ માં દર્શ્ય જગત્તી ઉત્પત્તિ—સૃષ્ટિનું ગૂઢ સૂત્ર પ્રકટ કરતાં કહે છે, કે “ સ્થાવર કે જંગમ સત્ત્વ (વસ્તુ માત્ર) જેટલું ઉત્પન્ન થતું દેખાય છે તે (બધું) હે ભગતર્પણ, ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રજના (ભોગાર્થે ચતા) મંગો-

ગથીજ થાય છે, એમ તું જાણુ.” અને પછી અધિભૂત અને અધ્યા-
ત્મમાં રહેલા ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો વિવેક કરીને ઉભયમાં અધિષ્ઠિત રહેલા
પરમાત્મ ભાવનું નિત્યત્વ પ્રકટ કરતું સુંદર દર્શન કરાવતાં કહે છે, કે “સર્વે
જૂતોમાં સમાન રહેલા પરમેશ્વરનો, જૂતોનો નાશ થતાંય, નાશ નથી જ
થતો, એમ જે દેખે છે, તેજ (ખરું) દેખે છે. કારણ કે, સર્વત્ર જૂતોમાં
સમાન પ્રસરી રહેલા ઈશ્વરને એક સરખો જોનાર-અનુભવનાર (મા-
યાથી મોહ નહીં પામેલો હોઇને) પોતે આત્માને દૃશ્યતો નથી, તેથી
એ પરમ ગતિને પામે છે. અને અધેય કર્મો તો પ્રકૃતિએજ કરા-
યા જાય છે, એમ જે દેખે છે, તેમજ આત્માને જે (સ્વભાવે)
અકર્તા (દેખે છે), તેજ (ખરું) દેખે છે. જ્યારે જૂતોનો પ્રયત્ન
(ભિન્ન) બાદ એક(આત્મા)માંજ રહેલો દેખાય, અને તેમાંથીજ તે
વિસ્તરેલો (અનુભવાય), ત્યારે જાણને પમાય છે ’. અને “આ પર-
માત્મા અનાદિ છે તેથી, અને નિર્ગુણ છે તેથી તે અવ્યય છે.
(એટલે) શરીરમાં રહ્યા છતાં, હે કાંતેય ! તે (કર્મોને) કરતો નથી,
અને (કર્મોથી) લેપાતો નથી. જેમ મૂલ્ય છે તેથી સર્વવ્યાપક (એવું)
આકાશ (દશાથી) ખરડાતું નથી તેમ, દેહમાં અધેય રહેલો છતાં
આત્મા લેપાતો નથી. જેમ એક મુર્ચ આખા જગતને પ્રકાશે છે
તેમ, હે બારત ! ક્ષેત્રી આખા ક્ષેત્રને પ્રકાશે છે. ’ એમ કહીને
અધ્યાય પૂરો કરે છે. આ અધ્યાયમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો સમગ્ર ઉપમંહાર
થાય છે, તેથી અમે તેનું નામ ‘તત્ત્વાર્થસાર’ એવું રાખેલું છે.

અધ્યાય ચાર અને માતમાં બતાવેલી જગતની ઉત્પત્તિને અધ્યાય
ચૌદમો અધ્યાય ચૌદમાં ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિના વિવિધ વિકારોથી થતી
વિસ્તારથી સમજાવતાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે, કે “સત્વ, રજ્જસ, અને તમસ એવા
(ત્રણ) ગુણો પ્રકૃતિમાં થયા છે. હે મહાત્માહો ! તેઓ અવ્યય દેહીને
(દેહજૂત-સતને) દેહમાં (અહંભાવે) બાંધી રાખે છે. તેમાં સત્ત્વ
નિર્મળ હોવાથી પ્રકાસક અને નિર્દોષ છે. હે નિષ્પાપ (તેથી) તે
(દેહીને) સુખના અને જ્ઞાનના મંગમાં બાંધે છે”, રાખે છે. રજ્જસ
તૃપ્તિનો મેગ કરાવનાર છે, અને તમસ મોહ કરાવનાર છે, એમ
કહીને, મત્વાદિની વૃદ્ધિ કેમ થાય તે સમજાવતાં કહે છે કે, રજ્જસ અને

તમસને દબાવવાથી સત્વ પ્રકટ થાય છે. અને સત્વ અને રજસને દબાવતાં તમસ પ્રકટે છે, અને સત્વ અને તમસને દબાવતાં રજસ પ્રકટે છે. એમ બીજા બેના શમનથી ત્રિગ્ગ ગુણનું પ્રદીપન બતાવતાં, જીવન બળની સમતોલતા પ્રકટ કરે છે. પછી આ ત્રણે ગુણોનાં પરિણામોને વિસ્તારથી વર્ણવીને કહે છે, કે “ જ્યારે દષ્ટા (પુરુષ) ગુણો સિવાય બીજા કાંઈને (કર્મોના) કર્તારૂપે અનુભવતો નથી, અને ગુણોની પારના (પરમાત્મા)ને ઝોળાખે છે, ત્યારે તે મારા ભાવનેજ પામે છે. દેહનો ઉદ્ભવ કરનારા એવા આ ત્રણે ગુણોની પાર નીકળી જઈને, દેહી જન્મ, મૃત્યુ, કે જરનાં દુઃખોથી મુક્ત થતાં અમૃતને ભોગવે છે.” આવા ત્રણે ગુણોની પાર ગએલાનાં શક્ષણ જાણવાની ઇચ્છાવાળા અર્જુનને સ્થિત પ્રત્તની દશાવાળા, સર્વત્ર મમાન દૃષ્ટિવાળા, અને રાગદ્વેષ રહિત, ગુણોજ ગુણોમાં અર્વતે છે એમજ અનુભવી રહેલા એવા યોગી ભક્તના આચારને પ્રકટ કરીને, અધ્યાય પૂરો થાય છે. અહીં પ્રતિપાદનાં ૧૧ થી ૧૬ સૂત્રો પ્રકટ થાય છે.

પંદરમા અધ્યાયમા અશ્વત્થ વૃક્ષનો ક્ષરાક્ષર વિવેક ભગવાન પુન

પંદરમો અધ્યાય પ્રકટ કરે છે, અને કહે છે કે, કાર્યકારણ મંદાતમાં પ્રકટતા આવા મંસાર વૃક્ષની મૂળાડીઓ મનુષ્ય લોકમાં કેક નીચી ગતિ સુધી લ'ખાઈ રહી છે. અને આ સર્વ વિસ્તાર નાશવાન, અને ‘અશ્વત્થ’ એટલે કાલનો દિવસ પણ ટકે નહિ એવો ચલિત છે. જે પરમ-તત્વના ઉપર એવું વૃક્ષ કુલી કાલી રહ્યું છે, તે અમ્યયનેજ તેથી એવવા યોગ્ય છે. પણ આવા ભોગમા આમકળ થઈ રહેલા ‘લોકમાં એવું એવું અમ્યય ૩૫ પકડાતું નથી, તેમ એનાં અંત, કે શરૂઆત, કે સ્થિરતા પણ જડતાં નથી. સજ્જડ વધેલી મૂળાડીવાળા આ અશ્વત્થને દડ અ-સંગતા (વિરાગ)ના શસ્ત્રવડે છેદીને, પછી જેમાંથી (આ) પુરાણી (મંસાર) પ્રવૃત્તિ પ્રસરી રહી છે, તેવા આદિ પુરૂષનેજ હું શરણે છું, એમ સંકલ્પ કરી, જેમાં ગએલા પાછા ફરતા નથી તેવા (અમ્યય) પદને ઝાંધતું જોઈએ. ‘ એ પદને સૂર્ય, ચંદ્ર, કે અગ્નિ પ્રકાશ કરી શકતા નથી. જ્યાં જઈને પાછા કરવાનું થતું નથી એવું એ પરમ ધામ માર્ગ છે. ’ પછી આખા મંમારમાં પ્રેરક તત્વ તો

પોતેજ છે, એમ બતાવતા ભગવાન કહે છે, કે “મારોજ જાણે અંશ’ આ જીવવાળા લોકમાં જીવરૂપે થાય છે, (અને) તે સનાતન (નિત્ય) છે, તે મન સાથે છ ઈન્દ્રિયો, જે પ્રકૃતિમાં રહેલી છે, તેમને આકર્ષે છે, એમ કહીને, સૂક્ષ્મ ઈન્દ્રિયોની માથે જીવની દેહાન્તર ગમનની વિધિને પ્રકટ કરે છે, અને કહે છે, કે ‘પ્રયત્નશીલ એવા યોગીઓ એને આત્મામાં અવસ્થિત (પોતાના જીવાત્મારૂપે વિકૃત) યએસો જીવે છે. પણ પ્રયત્નશીલ જના આત્માને હાથ કર્યા વગરના (અકૃતાત્મા) તેથી અસ્થિર ચિત્તવાળાઓ (અયોગીઓ) એને જોઇ શકતા નથી.” એમ કહીને, આદિત્યાદિનુ તેજસ તે માર્ગ છે, પૃથ્વી આદિનું ઓજસ તે માર્ગ છે, એમ કહેતાં ‘હું સર્વના હૃદયમાં નિવાસ કરી રહેલો હોઇને માગધીજ સ્મૃતિ કે જ્ઞાન, અને તેમનો નાશ થાય છે. જધાય વેદોથી હું જ વેદ (જાણવા યોગ્ય) છું, અને હું જ વેદાન્તોનો કર્તા, અને વેદનો જાણનારો છું’ એમ કહી, બ્રૂતાત્મક ક્ષર પુરૂષનાથી તેના પ્રેરક ચૈતન્યાત્મક અક્ષર, ફેદરથ, અથવા બ્રૂતગણમાં કારણભાવે અવ્યક્ત રહેલાનેજ ‘અક્ષરપુરૂષ’ તરીકે ભગવાન ઓળખાવે છે. આવા બ્રૂતમાત્રના કારણ રૂપ અવ્યક્તથી ‘પણ બીજો ઉત્તમ પુરૂષ છે, તે ‘પરમાત્મા’ કહેવાય છે, જે અવ્યય ધૈર્ય હોઇને, આ ગણેય લોકને (અધિજ્ઞાન) રૂપે વ્યાપીને કારણ કરી રહે છે.” એમ કહી ‘જે કારણથી હું અક્ષરની પારનો છું, અને (ઉપર ક્યા એવા) અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું, તે કારણથી આ લોકમાં અને વેદમાં હું ‘પુરૂષોત્તમ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છું”. અને આવું ‘શાસ્ત્ર’ સમજના પછી જ ‘જુદ્ધિમાન અને ફેતકૃત્ય થવાય છે,’ એમ કહીને અધ્યાય પૂરો કરે છે. અહીં પ્રતિપાઘના ૧ થી ૭, ૩૧, ૩૪, ૩૬ સુત્રો પ્રકટ થાય છે.

સોળમા અધ્યાયમાં અધ્યાત્મે પ્રકટ થતા પ્રકૃતિના ગુણોનું સંજોગો અધ્યાય. મંજોધન કરી, તેમના વિકારોને ભગવાન તપામે છે. જીવાત્માનો અવિર્ભાવ મન અથવા જુદ્ધિ કે અંતઃકરણના મત્વની ઉપાધિએ; થાય છે, અને એમાં પ્રકટતા આત્માનું ભોગાયતન બનીને મંમારમાં એજ એનું તરવાનું કે કુજવાનું પ્રયજ સાધન થાય છે. જ્યાં એને શાસ્ત્રવિધિએ ગંધમદ્વારા કેળવ્યું હોય, ત્યાં આત્મદષ્ટિનો વિકાસ

કરવામાં સ્વર્ભાવજ એ મરણતા લાવે છે. અને જ્યાં તેની સ્થૂળતા વધારે થાય, ત્યાં આત્માના વણા પ્રયત્નો છતાં એની પ્રગતિમાં એ વિધનકર પણ થાય છે. આવા અંતઃકરણના પ્રકૃતિભૂત સત્ત્વને એના ગુણો સત્ત્વ, રજ્જમ અને તમસ ગુણોના અવિર્ભાવની દૃષ્ટિએ ભગવાન તપામે છે, અને પ્રવૃત્તિવાળા જીવનમાં સ્વરૂપના પ્રકાશ તરફ દોરતી ભુદ્ધિજ સમગ્ર સાધન હોવાથી, એને પુરૂષની મંપત્ અથવા ધન એમ કહે છે. જ્યાં અંતઃકરણની વૃત્તિમાં સત્ત્વગુણ પ્રધાન થતાં તે જગત્માં ચૈતન્યના અવિર્ભાવ લણી પ્રકાશમાંજ દોરે, ત્યાં તેને દૈવી મંપત્ કહી છે. અને તેથી વિરૂદ્ધ જ્યાં તામસના પ્રભાવે કાર્યાત્મક જડતામાંજ લુપ્ત કરે, ત્યાં તેને આસુરી મંપત્તિ કહી છે. આની દૈવી મંપત્તિવાળા જીવો અને આસુરી મંપત્તવાળાના ગુણો ગણાવીને ભગવાન કહે છે, કે ‘દૈવી મંપત્તિ મોક્ષને આપનારી અને આસુરી (મંપત્) બધનમાં નાખનારી મનાય છે’. અને અર્જુનને આશ્વાસન આપતા કહે છે, કે ‘શાચીશ નહીં, તુ તો દૈવી સંપત્તિએજ જન્મ્યો છું.’ પછી ભગવાન આસુરી સંપત્તિને વિસ્તારથી કહી બતાવીને, આ ગુણાત્મક વ્યવહારને દોરી રહેલા પોતાના ઇશ્વરભાવને પુનઃ પ્રકટ કરી બતાવીને શાસ્ત્ર મર્યાદાને પ્રકટ કરે છે, અને કહે છે, કે ‘હે કૌતેય ! અજ્ઞાનના આવા ત્રણે દોષોમાંથી છુટેલા નરોજ આત્માનું શ્રેય કરી શકે છે, અને પછી તે પરમ ગતિને પામે છે. (પણ) જે આવી શાસ્ત્ર વિધિને છોડી દધને ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે, તેને નથી થતી (કામનાની) સિદ્ધિ, કે નથી મળતું સુખ, કે નથી મળતી પરમ ગતિ. તેથી કાર્ય કે અકાર્યની વ્યવસ્થામાં તારે શાસ્ત્રને જ પ્રમાણ ગણવું. (એટલે કે) અહીં (વ્યવહારમાં), શાસ્ત્ર વિધાને કહેલું કર્મજ તારે (જરામર) સમજીને કરવું યોગ્ય છે’ એમ કહીને અધ્યાય પૂરો કરે છે. અહીં પ્રતિપાદનમાં ૨૨ થી ૨૯ સૂત્રો પ્રકટ થાય છે.

આવા શાસ્ત્રનાં વિધાન સમજીને તેને અનુસરનારા તો ધણાજ સત્ત્વમો અર્થાય થોડા હોય છે. અને સેકડે ૯૦ ટકા જેટલા મનુષ્યો તો પ્રકૃતિએજ ઘડાવેલી માન્યતા વાળી ધૂનમાં એવી શ્રદ્ધાથી જ પ્રેરાઈને વર્તે છે તો, તેમનું જીવન કેવા પ્રકારનું કહેવાય, એ સમજવાની જગ્યામાં થતાં અર્જુનને ભગવાન એવી પ્રાકૃતિક શ્રદ્ધાએ થતા

જીવન વ્યવહારને સમગ્રવર્તા સત્તરમા અધ્યાયમાં કહે છે, કે 'દેહીઓની એવી સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની હોય છે. સાત્વિકી, રાજસી, તામસી, તેમને વિષે (હવે) તું સાંભળ. હે ભારત ! સત્ત્વ(અંતઃકરણ) ને અનુરૂપજ બધાયની (સ્વાભાવિક) શ્રદ્ધા થાય છે, (તેથીજ) આ પુરૂષ શ્રદ્ધામય (કહેવાય) છે. જેવી શ્રદ્ધાવાળો જે (ચાપ), તેવોજ તે છે. એમ કહીને એ સાત્વિકી, રાજસી, અને તામસી શ્રદ્ધાવાળાનાં ઉપાસના, આહાર, યજ્ઞ, તપ, દાન, જપ, આદિ ત્રિગુણાત્મક વ્યવહારનાં ફળને પ્રકટ કરે છે. અહીં પ્રતિપાદના ૨૨ થી ૩૦. સૂત્રોનું પુનઃ વિવેચન થાય છે.

ગીતાના આ છેલ્લા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતાના ઉપદેશનો ઉપસંહાર અઢારમો અધ્યાય. કરે છે. અને એમ કરતાં, સન્યાસ અને યોગની પુરાણ નિષ્ઠાઓનાં મંદિગ્ધ સ્થાનોની સ્પષ્ટતા કરીને પ્રતિપાદને સુદઢ કરે છે. સન્યાસ અથવા ત્યાગને પણ ત્રિગુણી દૃષ્ટિથી તપાસીને કર્મ-યોગના હાર્દને ખુલ્લું કરતાં ભગવાન કહે છે, કે 'હે ભારત, સત્તમ ! એવા ત્યાગને વિષે (હવે) મારો જે નિશ્ચય છે, તેને તું સાંભળ. કારણ કે હે પુરૂષવ્યાધ ! ત્યાગ પણ ત્રણ પ્રકારનો કહેવાય છે. યજ્ઞ, દાન, તપાદિ કર્મને ત્યજવાં નહીં; એ તો કરવાં જ. (કારણકે) યજ્ઞ, દાન, તપ એ મનુષ્યોને પાવન કરનારાં છે. એવાં કર્મોનેય પણ હે પાર્થ, (તેમનામાં) મંગ (આસક્તિ) અને ફળને ત્યાગીને જ કરવા યોગ્ય છે, એવો મારો નિશ્ચિત મત છે. પણ (પ્રકૃતિએ) નિમેષાં કર્મોના સન્યાય કરવો યોગ્ય નથી જ. (તેથી) મોહથી એમનો કરેલો પરિત્યાગ તામસિક જ કહેવાય છે. કર્મ એ દુઃખ રૂપ જ છે એમ ધારીને, કે કાયાને કલેસ યસે એવા ભયથી, જે એ (કર્મ) ને ત્યજ દે છે, તેને એવો રાજસ ત્યાગ કર્યાથી ત્યાગનું ફળ મળતું નથી. હે અર્જુન ! જે (સ્વાભાવિક કર્મ) નિમેષુ કર્મ છે, તે કરવાજ યોગ્ય છે, એમ ધારીને (તેમાં મમતાવાળો) મંગ અને ફળ(આસક્તિ) છોડીને તે કરાય છે, (ત્યાં) એવો ત્યાગ સાત્વિક મનાય છે.' એવોજ ત્યાગ તે સન્યાસ છે. અને યોગી કર્મને કર્યા કરતાં છતાં, તેથીજ પરમ સન્યાસી છે, એવો ભગવાનનો નિશ્ચય છે. બીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગનું સૂત્ર બાંધતાં,

‘કર્મના ફળનો હેતુ (કારણ-કર્તા)નું ના યા’ એમ જે કશું હતું, તેને અહીં સ્લોક ૧૩-૧૭માં વિસ્તારથી સમજાવે છે. પછી જ્ઞાન, કર્મ, અને કર્તાને પણ ત્રિગુણ બેદના વિસ્તારથી તપાસી, જ્ઞાન અને કર્મને વિષે કહે છે, કે ‘સર્વે જૂદાં જૂદાં એમ જૂતોની વિષે જેનાથી એકજ અવિભક્ત અને અબ્યય લાવ (તત્વ) જણાય, તેવા જ્ઞાનને તુ સાત્ત્વિક જ્ઞાન જાણ. પણ જે જ્ઞાન સર્વે જૂતોમાં જૂદા જૂદા પ્રકારના અનેક (નાના) ભાવોને પૃથક્ પૃથક્ દેખે, તેવા જ્ઞાનને તું રાજસ જાણ. પણ એકજ કાર્ય (બત)માં તેજ જાણે સર્વસ્વ હોય તેમ વિના કારણ ચોટી રહેલું, તત્વને જાણ્યા વગરનું જેટલું જ્ઞાન, તે (બધું) તામસ કહેવાય છે.’ ‘જે (સ્વધર્મે) નિયત કરેલું કર્મ ત્રગ (અહંકાર) રહિત, અને રાગદ્વેષ વગર, ફળની ઇચ્છા રહિત એવા (પુરુષ)થી કરાય છે, તે સાત્ત્વિક કહેવાય છે. પણ જે કર્મફળની ઇચ્છાવાળા કે વળી અહંકારવાળા (પુરુષ)થી બહુ પ્રયાસે કરાય છે, તે રાજસ કહેવાય છે. પાછળનું પરિણામ, ક્ષય, દિસા, કે (આવસ્યક) પુરુષાર્થનો જરાય વિચાર કર્યા વિના કેવળ મંમોહથી જે કાર્ય આરંભાય છે, તે તામસ કહેવાય છે.’ વળી કર્તાને વિષે એવું વિવેચન કરીને શુદ્ધિને વિષે પણ કહે છે, કે ‘મૃત્તિ કે નિવૃત્તિને, કાર્ય કે અકાર્યને, બધા કે અભયને તેમજ બધા કે મોક્ષને જે શુદ્ધિ (બરાબર વિવેકથી) જાણે છે, તે હે પાર્થ! સાત્ત્વિકી (શુદ્ધિ) છે. જેનાથી ધર્મ કે અધર્મ, અને કાર્ય કે અકાર્ય અવધાર્ય સમજાય તેવી શુદ્ધિ હે પાર્થ! રાજસી છે. તામસથી ઘેરાયેલી જે શુદ્ધિ અધર્મનેજ ધર્મ કરીને માને અને બધાય અર્થેનિ (યથાર્થથી) વિપરિત જ (દેખે), તે શુદ્ધિ હે પાર્થ! તામસી છે.’ એવી જ રીતે ધૈર્ય, સુખ, વિગેરેનું વિવેચન કરીને ત્રિગુણી પ્રકૃતિનો પ્રભાવ સર્વત્ર દેખાઈ રહ્યો છે, એમ ઉપદેશતાં કહે છે, કે ‘આ પૃથ્વીમાં કે અંતરિક્ષમાં કે દેવોની વિષે એવું કશુંય સત્વ નથી, કે જે આવા પ્રકૃતિજન્ય ત્રણે ગુણોથી મુક્ત હોય,’ અને તેથી ‘બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શૂદ્રોનાં કર્મો પણ (તેમના) સ્વભાવથી યએલા ગુણોએ કરીને વિભક્ત છે.’ એમ કહી, વર્ણોના ગુણ કર્મોએ યતા બેદને પ્રકટ કરે છે. અને સ્વધર્મને જ સેવીને પુરુષ પોતાની પ્રગતિને

વધારી રહે છે, અને પારકાનો ધર્મ સેવતાં સર્વત્ર દાનિ જ થાય છે, તેવા પૂર્વ કહેલા સિદ્ધાન્તને પુનઃ સંભારતાં કહે છે, કે 'પોતપોતાના આવા કર્મમાં મડ્યો રહીને જ નર સસિદ્ધિને પામે છે.' એવા સ્વકર્મમાં મડ્યો રહેલો સિદ્ધિને કેવી રીતે પામે છે, તે સમગ્રવત્તાં ભગવાન કહે છે, કે 'જૂતોની જેમાંથી પ્રવૃત્તિ (મંચુતિ) થઈ છે, (અને) આ બધું (જેય માત્ર) જેણે વિસ્તર્યું છે, તે(બધ)ને પોતાનાં જ (પ્રકૃતિ જન્ય) કર્મોએ પૂજવાથી (સેવવાથી) મનુષ્ય સિદ્ધિને (સાર્થકતાને) પામે છે. (તેથી) સુખેથી આવશ્યતા એવા પારકાના ધર્મના કરતાં (એવા શુશ્રુ વગરનો હોય છતાય) સ્વ(સ્વ'ભાવનો)ધર્મ જ વધારે શ્રેયસ્કર છે. કારણ કે સ્વભાવે નિમેષા કર્મને આવશ્યતાં (પુરૂષને) પાપ લાગતું નથી.' કારણ કે, ત્યાં એ ઇન્દ્રિયની ધન્યતાને જ અનુકૂળ વર્તે છે. અને, કર્મ માત્રનો આરંભ તો ધૂમાડીએ ઘેર્યા અગ્નિની પેડે કાંઈને કાંઈક નોપવાળો નો હોય છે, તેથી '(સર્વત્ર) આસક્તિ રહિત બુદ્ધિવાળો જ્ઞાતાત્મા, રૂપદા (તૃષ્ણા) વગરનો યતાં (કળના) સન્યાસે કરીને પરમ નૈષ્કર્મ સિદ્ધિને પામે છે.' એમ કહી એવા યોગિની સ્થિતિનું મિહાસલોકન કરતાં ઉપસંહારમાં કહે છે, કે 'એવો બહુભૂત (તેથી) પ્રસન્ન ચિત્તવાળો (થએલો) શોચ કરતો નથી, કે (કથાની) આકાંક્ષા કરતો નથી. સર્વે જૂતોની વિશે સમાનતાવાળો એ (પછી) મારી પરમ ભક્તિ(યોગ)ને પામે છે. એવી ભક્તિએ કરીને પછી તત્ત્વ દષ્ટિએ હું કેવડો છું, અને કેવો છું, એમ મને એ ઝોળખે છે. મને (એમ) તત્ત્વતઃ જાણીને પછી તે(તત્ત્વ)માં એ (તદુપતાએ) જાણી જાય છે. " તેથીજ ભગવાન અર્જુનને હેવટનું એના હિતનું શુભ વચન મંલજાવે છે, કે " મારામાં ચિત્તવાળો થા, (એટલે કે) મારો ભક્ત, અને મારો પૂજક થઈ ગને જ નગસ્કાર કર, તો તું મને જ મળીશ, એમ હું તને સત્ત્વ પ્રતિજ્ઞાથી કહું છું, કારણ કે, હું મને બહુ પ્રિય છું. બધાય ધર્મેનિ છોડીને તું એકધું માફજ રાશ્યુ લે. હું તને સર્વે પાપોમાંથી છોડાવીશ, તું શોચ ના કર. " અને પાપથી નિર્ભય થઈને તું મુક્ત કરવા હવે તૈયાર થઈ જા. શ્રીકૃષ્ણે યોગમાં આશ્લ યતાં પોતાના સ્વભાવની તદુપ દશામાં રહીને પરમ

તત્ત્વનો જે આવો અપૂર્વ બોધ કર્યો, તેનાથી પ્રજ્વલિત બુદ્ધિવાળો થએલો અર્જુન પછી કહે છે, કે ‘હે અચ્યુત ! તમારા પ્રસાદથી (આત્માની) સ્મૃતિ પામીને (હવે મારો) મોહ ટળી ગયો. હું (કર્તવ્યમાં હવે) મંદેહ વગરનો થઈને ઉભો છું, (અને જરૂર) તમારું વચન પાળીશ.” એવા પરમ ઝોજસવાળા વાક્યથી ગીતાનો પ્રબંધ પૂર્ણ થાય છે. અને આ ઉદ્દીપક ઉપદેશને કહી બતાવતાં જ સંજયને પણ થએલા જ્ઞાનાનુભવથી એ યથાર્થ જ બોલી ઉઠે છે, કે ‘આવો પરમ શુદ્ધ યોગ વ્યાસની પ્રસાદિથી હું સાક્ષાત્ પોતેજ બોક્ષતા યોગેશ્વર કૃષ્ણ પાસેથી સાંભળી રહ્યો છું.”

શિષ્યની હિંચનતી ઉર્મિએ પૂછેલા પ્રશ્નોને એનીજ વૃત્તિને અનુસાર સમજાવતાં વિવિધ રીતે પ્રકટ કરેલાં આ સૂત્રોના સિદ્ધાન્તોનું પાંચું વર્ગીકરણ કરીને જ્ઞાનની સમગ્ર દૃષ્ટિએ વિચારતાં જણાશે, કે સૂત્ર ૧ થી ૧૦ માં તત્ત્વનું દર્શન છે, ૧૧ થી ૧૨ માં તે તત્ત્વની શક્તિ અથવા ‘યોગમાયા’નું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, ૧૩ થી ૧૪ માં અવિદ્યાએ આરંભાતો વ્યવહાર, અને ૧૫-૧૬ માં અવિદ્યા ખસતાં સ્વતઃ સંધાતો ‘યોગ’ છે. ૧૭ થી ૨૧ માં યોગીનું કર્મદર્શન છે, અને ૨૨ થી ૩૦ માં મોક્ષનું સાધન સમજાવ્યું છે. ૩૧ માં પરમાત્મતત્ત્વનું દર્શન છે, અને ૩૨ થી ૩૫ માં તેના વિકાર માત્રનું મિથ્યાત્વ બતાવી, ૩૬ થી ૩૯ માં મુક્તિનું સ્વરૂપ ચોખ્ખું કર્યું છે. આમ અવ્યય એવા તત્ત્વમાં એની સ્વાભાવિક યોગમાયાના સ્ફુરણના સંધાતેજ ‘અતઃ’ દૃષ્ટાને ‘જીવેન્મયનું’ દંદ દેખાતાં વ્યવહાર આરંભાય છે, અને જ્ઞાનના સાધનવડે અવિદ્યા શમતાં દંદભાવ ઉડી જઈ, જીવ ધ્રુવરમાં જ ભળી રહી ‘યોગ’ સંધાળ છે. આવા જીવતા યોગીનું નિષ્કામ કર્મ સદા નિર્દોષજ છે, અને એનું શરીર પડતાં એવો પણ વ્યવહાર ઉડી જાય છે ત્યારે, જીવેન્મયનો દંદ ભાવ અદૃશ્ય થઈને પરમ તત્ત્વમાં ભળતાં ‘અતઃ’, એવા ભોક્તાની મુક્તિ સંધાય છે. આજ ગીતાનું પરમ ઉપદેશ્ય રહસ્ય છે. અને તેમાં અર્જુનને વ્યવહારધર્મરૂપી ‘યોગ’ સમજાવવાની આવશ્યકતાને અર્થે ‘રાજયોગ’ને કેન્દ્ર બનાવી આ ઉપદેશનું પતિપાઘ કરવું પડ્યું છે.

આવે પરમતત્ત્વનો અદ્ભુત બોધ શ્રીકૃષ્ણ પણ પોતે યોગ
આવું દર્શન યોગીનેજ યુક્ત હતા ત્યાં સુધી જ કરી શક્યા છે. ઇશ્વર
 યઈ શકે છે. ભાવમાંથી અયુક્ત ચતાં એવા અવતારી પુરુ-
 પનુ ચિત્ત પણ એ ઉપદેશને ફરી સંભારી શકતું નથી. દારણ કે,
 ગીતાનો બોધ ફરી કહી જવાની યાચના કરતાં, તેને વિસરી ગએલા
 અર્જુનની અશ્રદ્ધા અને દુર્મેધાને ઇપદારતા ભગવાન પોતે મહા-
 ભારતના આશ્વમેધિક પર્વના અધ્યાય ૧૭ માં કહે છે કે,

न च साद्य पुनर्भूयः स्मृतिर्मे संभविष्यति. १०

પરં હિ વ્રહ્મ કથિતં યોગયુક્તેન તન્મયા ।

તેથી હવેતો, ઇતિહાસં તુ વક્ષામિ તસ્મિન્નર્થે પુરાતનમ્ ॥ ૧૩

ગીતાના આખા ઉપદેશની રૂપરેખા આટલા વિસ્તારથી ખેંચ-
વત્તમ કળાની સફળતા. વાનું જે મુખ્ય દારણ પ્રતિપાદ્યમાં સમાયલાં
 તત્ત્વ અને ધર્મનાં અમે ગણી બતાવેલાં સિદ્ધાન્તોને તેમની ગુંથણીમાં
 સ્પષ્ટ કરી બતાવવાનું હતું, તે સફળ કરતાં, એનો ખીન્ને ઉદ્દેશ પણ
 એવો સધાયો છે કે, પ્રબંધમાં ગુથેતુ રાજયોગનું પ્રતિપાદ્ય તે અમ-
 કલિત નથી, કે તેમાં કરેલો ઉપદેશ અયોગ્ય પર્યાટનવાળો પણ નથી.
 પરંતુ, તે ઉપદેશની સુંદર કળાને અવલંબીને જ ચાલતો, યોગને અનુ-
 ભવી રહેલા 'યોગેશ્વર' ગુરૂને ઓળખતો, અને શિષ્યની સર્વ શંકાઓનું
 સમાધાન કરીને, તેની વિહ્વલ થએલી ચિત્તવૃત્તિને શાસ્ત્રની મર્યાદામાં
 પુનઃ ઠારતો, તેથી અત્યંત આકર્ષક અને તેના ક્ષેવરમાં જગન્મોહક
 થયો છે.

ગીતાના આવા ઉપદેશને વિષે જે કાંઈ એમ કહે, કે એમાં
ગીતાની સર્વ માન્યતા ભગવાને જ્ઞાન-અન્યાસનોજ ઉપદેશ કર્યો છે,
 કે કેવળ કર્મનોજ ઉપદેશ કર્યો છે, તો તે બેયનું કહેવું બૂલ ભરેલું
 છે. ભગવાને તો મોક્ષને અર્થે સાંખ્યોનો સન્યાસ અને યોગીઓનું
 કર્મ, એ બેયને સરખાંજ માન્યાં છે, અને એક ખીજ વગર બની શકે
 નહીં એમજ કહ્યું છે. તેમજ પોતપોતાની પ્રકૃતિને અનુસરીને નિષ્કામ
 વૃત્તિએ ગમે તેવી એક નિષ્ઠાને એવતો પુરુષ પરમ પદનેજ પામે છે, એવોજ

એમણે ઉત્તમ બોધ કર્યો છે. ગીતામાં ભગવાન રાજપુત્ર અર્જુનને ઉપદેશ કરી રહ્યા છે, અને તે અર્જુન પ્રકૃતિએજ ક્ષાત્રધર્મી હોઇને એનો સ્વાભાવિક ધર્મ તો રાજ્યયોગજ છે, છતાં, તેને વિસારીને પાશ્વણ વૃત્તિવાળા પારકા મન્યાસ જેવા ધર્મને આચરવાના દોષમાં એ પડતો હતો, તેમાંથી એને ઉગારીને સ્વધર્મમાં આરૂઢ કરતાં ગીતાનો ઉપદેશ જરૂર કર્મયોગવાળોજ થાય, એમાં કંઈજ નવાઈ નથી. એવોજ ઉપદેશ જો દ્રોણાચાર્યને અંગે કરવાનો હોત તો, ભગવાન, પોતાની પ્રકૃતિની વિરૂદ્ધના ક્ષાત્રધર્મને સ્વીકારી અધર્મી દુર્યોધનનો પક્ષ મળળ કરવાને તૈયાર થએલા આચાર્યને, તેવા પરધર્મવાળા કર્મચારમાંથી છોડાવી સન્યાસ વૃત્તિમાંજ વાળત, એમાં પણ જરાય રાકા નથી. સન્યાસવૃત્તિ કે કર્મયોગવૃત્તિ અદ્ભુતર ગદ્દિત અને કેવળ નિષ્કામ થઇને આચરાય તોજ તે ઉત્તમ નિષ્કામો છે. અને એવી ઉત્તમ નિષ્કામવાળી વૃત્તિ લોક સમ્રદાયેજ થતી હોઇને તે પુરૂષને પોતાને તેમજ જનસમાજને હિતકર છે, તેથી એની બે પુરાણ નિઠાએને જ શાસ્ત્રકરોએ અનુકરણીય ગણીને વિદ્વાનોએ તેમને મેવવા યોગ્ય કહી છે. આવી નિષ્કામ મેવતા જ્ઞાની-યોગીનું ધ્યાન, ચરવા ગએલી ગાયના ઘેર ખાધેલા વાછડામાંજ ગહેલા ધ્યાનની પેઠે, 'સ્વ'રૂપના તત્ત્વમાંજ ઠરી રહેલું હોય છે, અને આવી એક તાર થઈ રહેતી વૃત્તિને જ 'યોગ' કહીને ગીતામાં ભગવાને મોક્ષાર્થે આવશ્યક બતાવીને તેનો ઉપદેશ કર્યો છે. ગીતાનો આવો ઉપદેશ દેશકાળના પરિચ્છેદની સમુચિતતા રહિત હોઈ, તે મર્વ દેશીય, અને સર્વકાળમા અર્થ સાધક થાય છે, તેથી તે યુગ પ્રવર્તક બની ગયો છે તેથી, તે અત્યારે પણ મર્વને વદનીય છે.

આ પ્રસ્તાવના બધ કરતા એકાદ વસ્તુને જોઈ જવા જેવી છે.

'ભક્તિ'નો વિચાર.

'ભક્તિ' શબ્દ ગીતામા કેવા અર્થમા વપરાયો છે, તેનો કેટલોક ઉદ્દેશ્ય પહેલા ખડમાં અમે કર્યો છે. અહીં એના સબધે રહેજ વધુ જાણવા જેવું એ છે કે, આખી ગીતામા 'ભજ' ધાતુના વિવિધ પ્રયોગોનો ૪૦ વખત વપરાશ થયો છે. અને જે પહેલા ત્રણ અધ્યાયોમા ગીતાના ઉપદેશનું આખું શરીર બધાઈ ગયું છે, તેમાં તો એનો એક પણ પ્રયોગ જડતો નથી, એટલે 'ભક્તિ'

ગીતાના ઉપદેશમાં મુખ્ય અગ તરીકે તો ઉપદેશાર્થ નથીજ, એવું ચોખ્ખું સમજાય છે. વળી આ પ્રયોગોનું પૃથક્કરણ કરતા જણાય છે કે ભજ, ભક્તિ, ભક્ત, આદિ શબ્દોને ‘યોગ’ કે ‘યોગીના અર્થમાં (અધ્યાય ૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૩ અને ૧૪માં) ૧૪ વખત વપરાયલા દેખાય છે અને જ્ઞાન’ કે ‘જ્ઞાની’ના અર્થમાં (અધ્યાય ૩, ૧૫, ૧૮માં) ૫ વખત ‘અન્યન્ય ભાવવાળી ભક્તિના અર્થમાં (અધ્યાય ૮, ૯, ૧૧માં) ૩ વખત ‘મળવું,’ ‘પામવું’ કે ‘યોગની પેરે’ ‘તદ્દુષ્ઠ થવું’ એવા અર્થમાં (અધ્યાય ૪, ૬, ૯, ૧૮ માં) ૬ વખત ભક્તિ અને યોગના મિશ્ર અર્થમાં (અધ્યાય ૮ માં) ૧ વખત અને ઉપાસનાના અર્થમાં (અધ્યાય ૭, ૯, ૧૦, ૧૧ માં) ૧૦ વખત, તથા મખા ભાવના અર્થમાં (અધ્યાય ૪ માં) ૧ વખત, વપરાયલા જણાય છે આમાથી (અધ્યાય ૧૩, ૧૪ માં) એ ધાતુ ‘અન્ય ભક્તિવાળા યોગ’ એવા અર્થમાં બે વખત વપરાયો છે, એટલે બીજો યોગે ન્યા અન્ય ભાવવાળી ભક્તિ કહી છે, તેને અદ્વૈતના અનુભવવાળો ‘યોગ’જ મમજવો યોગ્ય છે અને ભક્તિ અને યોગના મિશ્ર અર્થવાળો પ્રયોગ પણ એજ અર્થનો પ્રતિપાદક ગણાવો યોગ્ય છે એમને ભેગા કરતા ‘ભજ’ ધાતુના યોગ કે યોગીના અર્થમાં થએલા પ્રયોગો ૧૮ થાય છે અને જ્ઞાન કે જ્ઞાનીના અર્થવાળા પ્રયોગોને તેમાં ભેળવતા યોગના અર્થવાળા પ્રયોગો ૨૩ થાય છે વળી તેમાં ‘ભજ’ના ભળીજવું, મળી જવું પામવું, કે યોગની પેરે તદ્દુષ્ઠ થવું એના ૧ પ્રયોગો ને યોગની માથે નાખીએ તો ૪૦ માંથી ૨૯ પ્રયોગો અદ્વૈતવાદી ઐક્ય સાધતા યોગ કે યોગીના અર્થવાળા થાય છે અને ૧૦ પ્રયોગો ઉપાસના અને ઉપાસના ભેદ ભાવવાળી ઉપાસનાના અર્થમાં છે, અને એક સમભાવનો મળીને ૪૦ પ્રયોગો પૂરા થયા છે આ પૃથક્કરણ બોધક છે, કારણ કે એના ઉપરથી એક એવું અનમાન નોખું પ્રખ્યાત થાય છે કે, મહાભારત કાળમાં ઉપાસના શબ્દને દેકારે તેજ અર્થમાં ભક્તિ શબ્દનો પ્રચાર વહો થયો હતો, તેથી ગીતામાં વ્યાખ્યા પણ ચાલતા વ્યવહાર પ્રમાણે ભક્તિ શબ્દનો ઉપયોગ ઉપાસનાના અર્થમાં થઈ રહેલો છે પરંતુ અત્યારે જેમ ગામેગામ અને મોટા મહેરામણ

તો શેરીએ શેરીએ ભગવાનના અવતારો ઉભા કરીને ભજન મડોળા ઝાપી લક્તિ, અજ્ઞાનીઓના હાથમાં પડતાં, અધમતાએ પહોંચી છે, અને કેટલેક અંગે તે સમાજનું જીવન અવળે રસ્તે દોરી રહી છે તેમ, એ મહાભારત કાળમાં પણ અધમતાએ પહોંચેલી લક્તિથી સમાજને ઘણું નુકસાન થયેલું હતું એમ સમજાય છે, અને એવા અવળા જીવનમાં ફસાતી પ્રજાને ઉગારવા અર્થેજ એમણે ભક્તિને જ્ઞાન અને યોગના પ્રયોગમાં જોડવાનો ખાસ પ્રયાસ ગીતામાં કર્યો સમજાય છે. તે એટલે સુધી કે, બારમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભક્તિ શબ્દને અમે કર્યો છે એવાજ અર્થમાં સમજતો અર્જુન 'યોગ' અને 'ભક્તિ' શબ્દોને પર્યાય ગ્રંથધેજ વાપરીને ભગવાનને પૂછી રહ્યો છે, કે 'આ પ્રમાણે જે સતત યુક્ત ભક્તો તમને ઉપાસી રહ્યા છે તે, અને વળી જે અવ્યક્ત અક્ષરને ઉપાસી રહ્યા છે, તેમાંના 'યોગને જાણનારા' શ્રેષ્ઠ કયા ? તે કહો.' અને તેના ઉત્તરમાં કહેલા આખા અધ્યાયમાં 'ભજ' શબ્દનો એક પણ પ્રયોગ એવા નથી, કે જેને જ્ઞાન કે યોગની સાથે જોડ્યો ના હોય ! ભક્તિને એક નિષ્ઠા તરીકે પ્રચારવા મથતાં અત્યારના આ-આર્યોને ગીતાનું આ દર્શન ખરેખર વિચારવા જેવું છે. કારણ કે, શ્રીકૃષ્ણે અનુભવેલા મનુષ્ય સ્વભાવમાં અત્યારે કાંઈ વધારે ઉચ્ચતાનો આધિભાવ થઈને ફેર પડ્યો હોય એવું, કશું પ્રમાણ હજી મળ્યું નથી.

આવા સુંદર ગ્રંથના હાર્દને સમજનાર એવા કોને પોતાની

પ્રજાનો પ્રસાદ

દષ્ટિ ખીલ્યોની આગળ તેમની મેવામાં ધરવાનું

મન ના યાય ? તેથીજ આ ગ્રંથના ઉપર અનેક ટીકાઓ લખાઈ છે, અને તેથીજ આચાર્યોની પરપરાઓએ એનાજ પર્યટનમાં પોતાના જીવનને વ્યતીત કરતાં સાંભળ્યા છે. ગુજરાતીમાં એનાં અનેક ભાષાન્તરો થયાં છે, અને એમની વિદ્વાને કીધે વેદાન્તના આચાર્ય જેવા, નડીઆદના પંડિત મણિલાલ નચુલાઈ દિવેદીએ બહુ સુંદર વિવેચનવાળું એક ભાષાન્તર કર્યું છે. અને શ્રીમાન તિલકની મરાઠી ગીતાનું સુંદર ગુજરાતી ભાષામાં રા. ઉત્તમરામ કેશવલાલે પણ ભાષાન્તર કરીને ગુજરાતને ઉપકૃત કર્યું છે. વળી સસ્તા સાહિત્યની અખંડ સેવા કરી રહેલા સ્વામી અખંડાનેશ્વરે પણ ગીતાનાં અનેક ભાષાન્તરો પ્રમિદ

કર્મા છે, અને બીજા યજ્ઞાન્ વિદ્વાનોએ ગીતાની ઉપગતો તેમનો પ્રેમ વિનિધ રીતે પ્રમટ કર્યો છે ગીતાનું ગુજગતીમા આવડુ મોટું માહિત્ય લેઈને મને એમા માથુ ધાવવાનો વિચારજ નહોતો પરંતુ પ્રાચીન ઉપનિષદોના ઉજ્જતા માગરમા ન્હાઈને આવેલી મારી દૃષ્ટિને ત્યા ત્યા આ ગગા જેની ગીતાના ગભીર પ્રવાહને પ્રિયાગવાનો પ્રમગ પડ્યો, ત્યા ભાષાન્તરોમા ફરી વળ્યા છતાં એને મતોર ના જ થયો, ત્યારે એના પ્રત્યક્ષિત પ્રમશની એક 'ન્યોતિ' એણે પોતે પણ ઉમેરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને રાગરોપ ગદિત થઈને પ્રશાન્ત થએલા ચિત્તમા પ્રભુનો પ્રમાદ ભગતા ભગવાન વ્યામ મુનિના હૃદયને મમ જવાનો એનો પ્રયાસ આમ પૂરો થયો ઓ શાન્તિ /

અમદાવાદ }
તા ૧૨ ઓક્ટોબર ૧૯૪૭ } મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.

નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્
દેવીં સરસ્વતીં ચૈવ તતો જયમુદીરયેત્ (વ્યાસ)

અધ્યાય ૧.

(અર્જુનવિષાદ)

(૧) (ધૃતરાષ્ટ્ર) હે સજ્જ, ધર્મક્ષેત્ર એવા કુરુક્ષેત્રમાં
યુદ્ધ કરવાને લેળા થએલા મારા પુત્રો અને પાડવોએ શું, શું,
કર્યું ? (તે અને કહેા)

જ્યોતિ.

(વચન)

નાત્વા યોગીશ્વરં કૃષ્ણ કર્માચાર્યં જગદ્ગુહં
મૃતાત્માનાં મહર્દેવિષ્ણુ પુરુષં પુરુષોત્તમમ્ ।
નાત્વા ચૈવ મુનિં વ્યાસ પિતર ચ પિતામહં
ગીતાહાર્દયકાશાર્યં 'જ્યોતિ'ર્મોપ્યમિવ કૃતમ્ ॥

(૧) આ આખી ગીતા મહાભારતના ભીષ્મપર્વના પચીસમી
અંતરાંગીસમા અધ્યાયોમા સમાય છે, એમ એ મહાભારતનુજ અગ છે.
ભગવદ્ગીતા એ સ્ત્રીલિંગવાચક સંબદ છે, તેથી તેની ગણના
પૂરે ઉપનિષદો બેગીજ થતી હોતી જોઈએ એવુ થોડા અનુમાન
બાદ ગણાધર તિનકે કર્યું છે. ગીતાને ભગવાનનુ એક ગીત તરીકે
લેઈએ તો 'ભગવદ્ગીત' એવુ નપુલ્કવાચક નામ પડત, તેમ નહીં થતા
એનું નામ "ગીતા" જ પડયુ, તેનુ કારણ કે ઉપનિષદની સ્ત્રીલિંગ
જાતિ જ એની સાથે જોડાઈ રહી છે એનો ઉપદેશ પ્રવાહ પણ ઈશા
વાસ્યોપનિષદના અનુસધાનમા જ કર્મયોગને સીખવતો ધણો ગૂઢ છે.

(૨) (સંજય) પાંડવની સેનાને વ્યૂહમાં ગોઠવાયલી જોઈ ત્યારે રાત્ર દુર્યોધન આચાર્ય(દ્રોણ)ની પાસે જઈને આવાં વચન બોલ્યો કે,

(૩)(દુર્યોધન)હે આચાર્ય, પાંડુપુત્રોની આ મહાન સેનાને આપ નિહાળો; આપના બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદપુત્રે (ધૃષ્ટદ્યુમ્ને) એને ગોઠવી છે. (૪) એમાં ભીમ અને અર્જુનના જેવા યુદ્ધમાં શુરા અને મહાબાહુવાળીયો છે: (જેવાકે) યુધિષ્ઠિર (સાત્યકિ), વિરાટ, અને મહારથી દ્રુપદ, (૫) ધૃષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, અને વીર્યવાન કાશીરાજ, અને પુરુષોત્ત કુંતિભોજ, અને નરપુંગવ શૈભ્ય, (૬) મહા પરાક્રમી યુધામન્યુ, અને વીર્યવાન ઉત્તમોજ (પાંચલ), સુભદ્રાનો પુત્ર (અભિમન્યુ), અને દ્રુપદિના પુત્રો: એવા એ બધાય મહારથીઓ છે.

(૭) હે દ્વિજોત્તમ, વળી આપણામાં જે મુખ્ય છે તેમને જોળ્યો. મારી સેનાના જે નાયકો છે તેમને ઢુંકામાં ઢુંકામને જોળ્યાવું હું. (૮) આપ, અને ભીષ્મ, અને કર્ણ, અને યુદ્ધમાં વિજયી એવા કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, અને વિકર્ણ, તેમજ સૌમદત્તિ (ભૂરિશ્રવા), (૯) અને બીજા ઘણા શુરાઓ મારે, અર્થે મરવા તૈયાર થએલા છે; એ બધાય નાના પ્રકારનાં શસ્ત્રને ધારણ કરનારા અને યુદ્ધકળામાં પારંગત છે.

તેમજ એમાં વપરાયલા કેટલાક જોદા પણ ઉપનિષદના મત્રોને મળતા છે.

લાપાન્તરમાં કૌન્સમાં મૂકેલા શબ્દ અર્થને સરળ કરવા જ મૂક્યા છે. તેમને છોડી દેતાં, લાપાન્તર મૂળનું અક્ષરશઃ રહેશે.

—૦ (૭) અહીં એવું સૂચન છે કે, આપણું સૈન્ય અને સેનાપતિયો અપાર છે, તેથી સર્વને ગણાવી સકાય તેમ નથી, પણ પાંડવોના મહારથીઓ તો આ ગણાવ્યા તેટલા જ છે. પોતાના સ્વાર્થમાંજ રાગ-વાળા વૃત્તિને આવું દર્શન સ્વાભાવિક છે.

(૧૦) આતું આપણું અપાર સૈન્ય ભીષ્મે રક્ષેલું છે; અને એમનું હુંકુ જ સૈન્ય ભીષ્મે રક્ષેલું છે. (૧૧) તેથી આ બધાંય નાકાં ઉપર પોતપોતાના વિભાગમાં ગોઠવાઈને આપ સર્વે ભીષ્મનુંજ રક્ષણ કરો.

(૧૨)(સંજય)એ(દુર્યોધન)ને હરખાવતા કુરુઓમાં વૃદ્ધ એવા પ્રતાપી (ભીષ્મ) પિતામહે સિંહનોદ કરીને ઉંચેથી શંખ વગાડ્યો. (૧૩) પછી બીજા શંખો, ભેરીયો, મૃદંગો, નોળતો અને તુરયો એકદમ વાગવા લાગ્યાં, અને તેનો મહાભારે (તુમલ) શબ્દ થયો.

(૧૪)પછી ઘોળે ઘોડે ભેડેલા મહાન રથમાં બેઠેલા માધવ (કૃષ્ણ) અને પાંડવ (અર્જુન), એ બે (પોતાના) દિવ્ય શંખો વગાડ્યા. (૧૫) હૃષીકેશે (કૃષ્ણે) પાંચજન્ય, અને ધનંજયે (અર્જુને) દેવહત્ત (વગાડ્યો, અને) પ્રતાપી કર્મવાળા વૃકોદરે (ભીષ્મે) મહાન પૌંડ્ર શંખ વગાડ્યો, (૧૬) કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠર રાજાએ અનંતવિજય, અને નકુલ અને સહદેવે સુધોષ અને મણિપુષ્પક શંખો (વગાડ્યા). (૧૭) મહા લાણાવળી કાશીરાજ, અને મહારથી ગિખંડી, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, અને વિરાટ, અને અન્યથ સાત્યકિ, (૧૮) દ્રુપદ, અને દ્રૌપદિના બધા પુત્રો, અને મહાબાહુ સુભદ્રાનો પુત્ર : એમણે, હે પૃથ્વીપતિ, પોતપોતાના શંખો વગાડ્યા. (૧૯) એમના પ્રચંડ ઘોષે આકાશ અને પૃથ્વીને ગજાવી મૂકીને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનાં હૃદયને ચીરી નાંખ્યાં.

○ (૧૯) સખધ્વનિનું આવું પરિણામ જતાવી યુદ્ધમાં યત્રાની અધર્મી દૌરવોની હાર, અને પાંડવોના વિજયનું સ્થાન ક્યું છે. તેમજ ધર્માવતાર શ્રીકૃષ્ણની સહાયવાળા પાંડવોના લક્ષ્મી ભગવાન આમને સહજ થતો પક્ષાપાત પણ પ્રકટ થયો છે.

(૨૦) હવે કૌરવોને તૈયાર થએલા જોઇને, કૃષ્ણ(હનુમાન) ની ધ્વજવાજો પાંડવ (અર્જુન) ધનુષ્ય ચઢાવીને સૂત્ર નાખવાની તૈયારી કરતી વખતે, (૨૧) હે મહીપતિ, હૃષીકેશને, આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો કે, (અર્જુન૦) હે અચ્યુત, મારા રથને બન્ને સેનાની મધ્યમાં ઉભો રાખો, (૨૨) કે જેથી ઠરીને યુદ્ધ કરવાને ખડા થએલા આમને હું નિહાળી લઉં, અને આ રણસંગ્રામમાં મારે કોની સાથે લડવાનું છે (તે પણ જાણું). (૨૩) (વળી) દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર(દુર્યોધન)નું યુદ્ધમાં પ્રિય કરવાની ઇચ્છાવાળા લડાઇમાં જોડાઇને જે અહીં લેગા થયા છે તેમનેય હું જોઇ લઉં.

(૨૪) (સંજય૦) હે ભારત, આ પ્રમાણે શુકાકેશ(અર્જુન)ના કહેવાથી બન્ને સેનાની મધ્યે ઉત્તમ રથને ઉભો રાખીને, (૨૫) ક્ષીપ્ર અને દ્રોણની સન્મુખ અને ગાધા મહીપાળોની (સન્મુખ), હૃષીકેશ (કૃષ્ણ) બોલ્યા કે, હે પાર્થ, આ લેગા થએલા કુરુઓને તું જો.

(૨૬) (સંજય૦) ત્યાં પાર્થે પિતૃઓ અને પિતામહોને ઉભા રહેલા દીઠા; તેમજ આચાર્યોને, માતૃલોને, ભાંડુઓને, પુત્રપુત્રોને

(૨૧) મહીપતિ એ મંબોધન ધૃતરાષ્ટ્રને અંગે છે.

(૨૩) ક્રેયમ્ નહોં એવું પ્રિય જ કરવાની, એટલે માત્ર તેમને ખુશી જ કરવાની ઇચ્છાવાળા; પોતાના કાર્યમાં ધર્મ થાય છે અધર્મ તેના વિચાર વગરના.

(૨૬) આ ૨૬ થી ૩૧ શ્લોક મુખીમાં કેવળ લાગણીના આ-વેશથી શરીરના અને મનના અનુભાવોનું વર્ણન છે. આવી લાગણી-ઓનો આવેશ વધતાં સ્વધર્મનું અંકુશ ખરી જાય છે, અને પરિણામે તત્ત્વની દ્રષ્ટિ ખસ જાય છે. આવાય અધિગ્રસ્તી જીવને ચહેલુ આવરણ ખસેડવા ભગવાનને તેની તત્ત્વદ્રષ્ટિને જ જાગૃત કરવી પડે છે. અને એ તત્ત્વદ્રષ્ટિ જાગૃત થતાં જ એનો સ્વધર્મ પ્રવૃત્ત થાય છે. જુવો ગીતા. ૧૧. ૧. ગીતાના આવા અનુપમ અને સુંદર પ્રબંધનું અહીં પ્રયોજન રચાય છે.

અને સખાઓને, (દીકા), (૨૭) અને, બંનેય સેનામાંના વળી શ્વસુરો અને મિત્રોને (દીકા). તે સર્વ બંધુઓને, ખડા થએલા જોઇને, (૨૮) પરમ દયા-કૃપાથી ઘેરાયેલો કૌંતેય (અર્જુન) ઢીલો થતાં આ પ્રમાણે જોડ્યો કે, (અર્જુન) હું કૃષ્ણ, યુદ્ધ કરવાને સજ્જ થએલાં આ સ્વજનને જોઇને (૨૯) મારાં ગાત્ર ઢીલાં થાયછે, અને સુખ સુકાય છે, મારા શરીરે કંપારી છુટેછે, અને રૂવાડાં ઉભાં થાય છે ! (૩૦) હાર્યમાંથી ગાંડીવ સરી પડે છે, અને ચામડી બળે છે ! હું ઉભો રહી શકતો નથી, અને જાણે માફ મન લમી જાય છે. (૩૧) અને હે કેશવ, મને વિપરીત નિમિત્તો લાસે છે ! વળી યુદ્ધમાં સ્વજનને મારીને હું (માફ કાંઈ પણ) શ્રેયસ્ જોઈ શકતો નથી.

(૩૨) હે કૃષ્ણ, (હવે) મને વિજયની, રાજ્યની કે સુખની આકાંક્ષા થતી નથી. હે ગોવિંદ, રાજ્યથી શું, લોગથી શું, અથવા (આવા) જીવિતથીય શું (સુખ મળવાનું ?). (૩૩) જેને અર્થે અમે રાજ્યલોગ કે સુખોની આકાંક્ષા કરીએ છીએ તે તો પ્રાણ અને ધનને છોડીને આ યુદ્ધમાં મરવા જ ઉભા થયા છે ! (૩૪) આ બધા મારા આચાર્યો, પિતાઓ, પુત્રો તેમજ પિતામહો, માતુલો, શ્વસુરો, પૌત્રો, સાજાઓ અને સંબંધીયો થાય છે, (૩૫) તેમને હે મધુસૂદન, હું મરી જઉં તોપણ ત્રેલોક્યના રાજ્યને અર્થેય હણવાને ઇચ્છતો નથી, તો (આવી) પૃથ્વીને અર્થે તો કેમજ (ઇચ્છું) ?

(૩૨) અહીં ૩૨ થી ૩૫ સુધીના શ્લોકોમાં લાગણીઓથી મિત્ર જ વિવાદોળી પ્રકટ થાયછે, અને તે માત્ર લાગણીની જ પોપક અને છે, તેથી શ્રેયસ્ અને પ્રિયનો વિવેક ત્યાં વિમર્ગ થયો છે. આવા વિવેકની આવશ્યકતા માટે જુવો ૩૨. (૧ થી ૩).

(૩૩) સર. ગી. ૨. ૬.

(૩૬) હે જનાર્દન, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારીનેય (અમારું) શું પ્રિય થવાનું હતું ? એવા આતતાયીઓને પણ મારીને અમને તો પાપજ લાગે. (૩૭) તેથી અમારા સ્વખંધુ કૌરવોને અમારાથી મરાય નહીં. હે માધવ, સ્વજનને મારીને અમે કેમ સુખી થઈએ ? (૩૮) જો કે લોભથી મારી ગયેલી જુદિવાળા એવા તે કૌરવો કુલક્ષ્ય કરવાથી યતા દોષને, કે મિત્રદ્રોહમાં રહેલા પાપને જોઈ શકતા નથી, (૩૯) છતાં હે જનાર્દન, એવા

(૩૬) મૂળમાં “પ્રીતિ” શબ્દને પ્રિયના અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે.

અહીંથી ૪૪મા શ્લોક સુધી નીતિ અને વ્યવહાર શાસ્ત્રના પરિચિત્ત અથવા અકૃત્સ્ન જ્ઞાને કરીને પરિચિત થયેલા ધર્મ વિચારો વડે પણ ઉપરની લાગણીનુંજ અર્જુન સમર્થન કરે છે, અને પોતાના કુલનો ધાત નહીંજ કરવાના નિર્ણય ઉપર આવે છે. આવો લાગણીનો આવેશ એક દેશી ધર્મભાવનાથી જ્યાં સમર્થન થયો, ત્યાં તે લાગણીનું જોર વધતાં વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં પોતાનાજ ક્ષત્રિયધર્મનું પણ ભાન વિસરાયું ! અને આ વિસ્મૃતિ એવી સજડ થઈ કે, પાછું વારવાર તેને સંભારી આપતાં છતાં, અર્જુનની ખરી ધર્મદષ્ટિ ઉઘડતાં ધણીજ મુશીબત પડી. લાગણીનો આવેશ માત્ર આમ સમગ્ર ધર્મને સદા હાનીકારકજ છે, એવો આ અર્જુનવિપાદ અધ્યાયનો પ્રધાન ઉપદેશ છે. તેથી જ વિચાર વગરના અને આવેશ અથવા સંમોહથી આગળાતા કાર્યને ભગવાને તામસ કર્મ કહીને નિંદ્યુજ છે. જુવો. ગીતા. ૧૮. ૨૫.

(૩૯) એ કૌરવો તો દોષને નહીં સમજનારા છે, પરંતુ અમે તો એ સમજીએ છીએ, એવા સૂક્ષ્મ અહકાર યુક્ત અર્જુનનું આ વાક્ય છે, તેથીજ ભગવાને તેને કર્મનો ભોધ કરતાં ક્વાસક્રિતાના ત્યાગની જોડેજ, નિર્મમ, નિગ્રહકારીજ યા, એવો ઉપદેશ કર્યો છે, યોગી તો જ્ઞાની કે અજ્ઞાની વચ્ચે તત્વદષ્ટિએ ભેદ સમજતો જ નથી આવો સૂક્ષ્મ અહકાર તે પણ તત્વદષ્ટિને છાવનાર અજ્ઞાન જ બતાવે છે. જુ ગી. ૩. ૨૭, ૧૮. (૧૩ થી ૧૬).

કુલક્ષયથી થતા દોષને સમજનાર અમને (એવા) પાપમાંથી બચવાનું કેમ ના સુઝે ?.

(૪૦) કુળનો ક્ષય થતાં કુળમાં આલતા આવતા ધર્મોનો નાશ થાય છે; અને હે અચ્યુત, ધર્મનો નાશ થતાં આખાય કુળને અધર્મ ઘેરી લે છે. (૪૧) અધર્મના ઘેરાથી. હે કૃપણ, કુળની સ્ત્રીયો દોષવાળી થાય છે, અને સ્ત્રીઓ એવી દુષ્ટા થતાં, હે વાપ્સેય, વર્ણસંકરતા ઉત્પન્ન થાય છે. (૪૨) વર્ણસંકરતા કુલ ધાતકને અને આખા કુળને નરકમાંજ (દોરે છે), કારણકે પિંડોદક ક્રિયાનો લોપ થવાથી એમના પિતરોનું પતન થાય છે. (૪૩) કુલધાતીઓના આવા વર્ણસંકરતા લાવનારા દોષોથી સદા આલતા આવેલા જાતિધર્મો અને કુળધર્મોનો ઉચ્છેદ થાય છે. (૪૪) હે જનાર્દન, ઉચ્છેદ થએલા કુળધર્મોવાળા મનુષ્યોનો સદા નરકમાં વાસ થાય છે, એમ આપણે સાંભળ્યું છે.

(૪૦) ધર્મનો નાશ થાય તો અધર્મજ પેસવાનો; કારણ કે જીવનની પ્રવૃત્તિ તો અટકે જ નહીં. જો ધર્મ માર્ગે તે ના દોરાય, તો તે પ્રવૃત્તિ અવગે માર્ગે જતાં અધર્મથી જ જીવન ઘેરાઈ જાય છે.

(૪૪) શ્લોક ૩૨ થી ૪૪ સુધીમા વ્યામ ભગવાન કુળ, તેની આવશ્યકતા, અને તેના ઉચ્છેદના નિયમોને અવાન્તર ઉદ્દેશે અમળાવે છે.

કુળલાવનાનું તાત્પર્ય શ્લોક ૪૩ માં કહ્યું છે કે, કુળના ધાતકોથી કુળમાં વર્ણસંકરતા આવે છે, જેના પરિણામે કુળમાં પગપગએ આસ્યા આવતા જાતિધર્મો અને કુલધર્મોનો ઉચ્છેદ થાય છે, આવા ઉચ્છેદનું કારણ ચનારાને ધર્મશાસ્ત્રો પ્રમાણે નર્કનો જ અધિકાર છે.

પરપરાએ આવતા આવતા જાતિ અને કુળ ધર્મોનું પાલન, અને તેજ દિશામાં તેમની વૃદ્ધિ કરવી એ જ કુલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. તેથી કુલ, ધર્મશાસ્ત્રોમાં કેળવણીનું-અંગારનું કેન્દ્ર (Centre) સ્વી-

(૪૫) 'અરેરે !' અંમે મહાન 'પાપ' કેરવાંમાં 'પડ્યા' છીએ, કે રાજ્ય સુખના લોભે કરીને (અંમે) સ્વજનને પણ હેણવાને ઉભા થયા.

કારણ છે. તેથી જ વળી કુળને પવિત્ર અને તેનું અનેક ઉપાયે રક્ષણ કરી તેની વૃદ્ધિ કરવી એવી ધર્મશાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે. આ કુળનું પાલન અને તેની વૃદ્ધિ એ કુળના ધર્માવલખી પુરૂષોને જ આધાર છે, તેથી એવા કુલીનોનો મંદાર એ મહા પાપ કહેવાય છે. કારણકે કુળના ધર્મોનું પાલન કરનારા પુરૂષોનો નાશ થતાં એ ધર્મની પરંપરા દુટ્ટે છે, અને તેથી મંત્રકારની વૃદ્ધિનું કેન્દ્ર ખગડે છે. વળી એવા કુલિન પુરૂષોનો મંદાર થતાં, કે તેઓ નિર્વિર્ય રહેતાં, તેમની સ્ત્રીઓ પરપુરૂષને સેવનારી થવાથી, તે કુલમાં એજ કુળના ધર્મોને નહીં સેવનારા એવા પુરૂષોના વીર્યથી ઉત્પન્ન થતી, તેથી વર્ણમંકર પ્રભાવ પાડે છે. અને એવી પ્રજાને તે કુળના ધર્મો સ્વભાવેજ પ્રિય ના હોય, તેથી પણ મંત્રકારનું કેન્દ્ર ખગડતાં કુળ ધર્મોનો ઉચ્છેદ જ થાય છે.

આમ થતાં કુળની પ્રજાલિકાઓ દુટ્ટી પડે છે. એટલે બધા પુરૂષો સ્વેચ્છાચારી થતા કુળ અધર્મેજ દોરાય છે. તેથી કુળધર્મોની જન્મદાગ ચાલી રહી વૃદ્ધિ પામતી ધર્મએણીની મંચાને નહોંજ ખગડવા દેની એવો શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ છે. કુલના ધર્મોને નહોં સ્વીકારતો પુરૂષ એ કુલમાં રહેવા યોગ્ય નથી, એવો પણ શાસ્ત્રનો ગર્ભિત ઉપદેશ છે. તેથી જ કુળ બહાર કે યાત્રિ બહાર મુકવાની પ્રજાલિકા ચાલી છે. સ્વાર્થથી એનો દુરૂપયોગ થતાં પણ કુળ નષ્ટ થાય છે. કારણ કે, સ્વાર્થમાં અંધ થએલા જનો ઉત્તમ પુરૂષનો પણ કુળથી બહિષ્કાર કરે છે.

(૪૫) ધર્મની અધુરી સમજથી અર્જુનની મનોવૃત્તિ પ્રકૃતિના ધર્મને પણ વિસરી જઈને કેટલી અધમતાએ પહોંચે છે ! ધર્મના અગ્નિમાં પણ ત્યાં આવેશ પેસે ત્યાં શુદ્ધિની જડતાના પરિણામે ઉત્તમ ક્ષત્રિયને પણ બીખ માગી ખાવાનું સૂઝે છે ! કે પોતાના ધર્મની વિમુખ થઈ મુદ્ધમાં નિશસ્ત્ર થઈ હણવાની પણ વૃત્તિ થાય છે ! આવી

(૪૬) કદિ શસ્ત્રને ધારણ કરેલા કૌરવો શસ્ત્ર રહિત અને સહામે નહીં થનાર એવા મને રણમાં હણીનાએ તોય, તે મને તો ઘણું સાડું લાગે.

(૪૭) (સંજય૦) રણભૂમિમાં આમ બોલીને શોકથી વ્યથ થએલા ચિત્તવાળો રથમાં ઉભેલો અર્જુન શર સાથે, ચાપને નાખી દેઇને બેસી પડયો !

(અર્જુનવિવાદયોગ નામના પહેલા અધ્યાયનું
શુભરાતી લાપાન્તર સમાપ્ત)

ઉભય વૃત્તિને કૃષ્ણે ગીતા ૧. ૩૩ માં નિંદી જ છે જુવે ગીતા ૨. (૩૨ થી ૩૭).

પોતાના અધર્મે કરીને કૌરવો કુલધર્મથી બ્રહ્મ થયા છે, છતાં અર્જુન તેમને મમોહથીજ હજુય પોતાના કુળના જ માને છે. ‘એની તે માન્યતા દોષિત છે’ તેવી કૃષ્ણે તેમને યુદ્ધમાં હણવાનોજ ઉપદેશ કર્યો છે, તે ઉપર બતાવેલી શાસ્ત્રની મર્યાદાની વિરૂદ્ધ નથી.

(૪૬) મત્વ જ્ઞાનના વિવેક રહિત કેવળ લાગણીનો આવિર્ભાવ અહીં અતિમ અવધિએ પહોંચી નિર્મળતાનું જ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

(અર્જુનવિવાદની ‘ન્યોતિ’ સમાપ્ત.)

અધ્યાય ૨.

(યોગીની સાંખ્યયોગાત્મક દ્વિધા બુદ્ધિ.)

(૧) (સંખ્ય૦) દયાથી ઘેરાયલા અને આંત્રુએ ભરેલી આંખોવાળા શોક કરતા તે(અર્જુન)ને મધુસૂદને આવું વાક્ય કહ્યું:

(૨) (ભગવાન૦) હે અર્જુન, આવા વિષમ પ્રસંગે (વળી) તને આ કાણું ભૂત ક્યાંથી ભરાયું ! (આવું વર્તન) આર્થને અણુછાજતું, સ્વર્ગને પ્રતિકૂળ, અને અપકીર્તિને કરાવનારું છે. (૨) હે પાર્થ, તું નાગર્હ (ક્લીષ) નહીં થા; તને એ છાજતું નથી. હે પરંતપ, હ્રુદ્દ હૃદયની હર્ણલતાને છોડીને ઉભો થઈશ.

(૪) (અર્જુન૦) હે મધુસૂદન, સંગ્રામમાં હું સીખ્મ અને દ્રોણને બાણો ભારીને કેમ લલી શકું ? હે અરિસૂદન, એ બેય (ભારે) પૂજવા જ યોગ્ય છે. (૫) કારણ કે, જરૂર, મહાનુભાવ ગુરુઓને હૃદયા વગર આ લોકમાં સીખ માગી ખાવું યત્રયસ્કર છે; પણ અર્થની કામના વાળાય એવા ગુરુઓને હૃદયીને તો ભારે અહીં રૂધિરમાં ખરડેલાજ લોગોને લોગવવાના થાય.

(૬) જળી, અમે (દૌરવોને) જીતીએ, કે અમને એ

(૪) આના ઉત્તર માટે બુઝો ગીતા. ૨. (૧૧ થી ૨૦, અને ૩૨ થી ૩૭).

(૬) અર્જુનની બુદ્ધિ કળનો નિર્ભૂય કરવામાં ગભરાય છે, અને અર્થની દૃષ્ટિએ એને માર્ગ સુજતો જ નથી. જો એ પોતે હારે તો વિનાશ ચોખ્ખો છે, કારણ કે, યુદ્ધમાં સ્થામા થઈ ગએલા દૌરવો એમને છોડે તેમ નથી. નાશી છુટતાંય અધર્મી દૌરવો એમને હારેલાને જીવવા દે તેમ નથી. વળી એમના વિજયમાં શત્રુ દૌરવોનો

(કૌરવો) જી, તે તેમાંથી કયું અમને ધ્યેય:કર છે તે પણ અમે સમજી શકતા નથી; (કારણ કે) જેમને હણીને શ્રવણનેય અમે નથી ઇચ્છતા, તેજ આ ધાર્તરાત્રી તો (યુદ્ધમાં અમારી) સામેજ થઈ ગયા છે.

(૭) (આમ) દીનતાના દોષથી હણાયલી બુદ્ધિવાળો, અને (તેથી) ધર્મનો નિશ્ચય કરવામાં મૂઢ થએલા ચિત્તનો, હું તમને પૂછુંકે, (અમારું) ધ્યેયસ્ હોય તેજ નિશ્ચય કરીને (તમે) મને કહો. હું આત્મારો શિષ્ય છું; તમારે શરણે આવેલાને મને (હવે) ઉપદેશ કરો. (૮) કારણ કે, આખી પૃથ્વીના નિરંકુશ સમૃદ્ધિ ભર્યા રાજ્યને કે દેવોના આધિપત્યને પામીનેય, આ ઇન્દ્રિયોને સોંપી નાખતા શોકને કાઢી નાખે એવું કશુંય (હવે) મને સુઝતું નથી.

વિનાશ થયા વિના રહેજ નહીં; પણ પોતાના એવા વિજયને માટે સ્વયંકુ કૌરવોનો નાશ આવશ્યક હોય તો વિજયનો જે અર્થ-પ્રયોગન છે, તેનીજ એવો વિજય મેળવતાં હાની થાય છે, કારણ કે સ્વયંકુને મારીને તો અર્જુનને શ્રવણનીય ઇચ્છા નથી ! આવા બુદ્ધિના વિઘ્ન-મમાં ધર્મના મંત્રોદયીજ અર્જુને ગીતા. ૧. ૪૬. અને ૨. ૫. માં સત્ત્વરહિત થઈ મરવાની ઇચ્છાવાળુ, અને બીજા માગી ખાવાનું ક્ષત્રિયને અપયગ અને નામદર્શના લાંચનવાળુ વાક્ય કહ્યું છે. આવા પ્રમંગમાં પોતાનો બુદ્ધિનો અહકાર છોડી દઈ ત્યારે શિષ્ય બ્રહ્મવિદ્ ગુરૂને શરણે થાય, ત્યારેજ બ્રહ્મથી મેળવેલા જ્ઞાનપદે એને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, એવો શ્રુતિનો અનુભવ છે. અને અર્જુનને અહીં એવોજ પ્રમંગ ઉપસ્થિત રતાં એક ઉત્તમ અધિકારીને યોગ્ય વિધિએ અર્જુન માતમા સ્લોકમાં ભગવાનની કૃપાનોજ આશ્રય લે છે.

(૭-૮) અર્જુનને જે વિષમ પ્રમંગ અહીં પ્રાપ્ત થયો છે તેમાંથી એને માર્ગ નહીં જડતાં વળી મંસારની બોમ્બેજા ઉપરથી એનો તમામ રાગ પણ ઉડીજ ગયો. જ્યાં આવો પ્રબલિત વિરાગ પ્રકટ થાય, ત્યાંજ મનમાં આત્મજ્ઞાનની તીવ્ર જ્ઞાસાનો ઉદય થાય છે. આ અર્જુનની

(૯) (સંજય૦) આ પ્રમાણે હૃષીકેશ(કૃષ્ણ)ને કહ્યા પછી, શત્રુઓને તપવનારો ગુહકેશ (અર્જુન) “હું નહીં લડું” એમ ગોવિન્દ પ્રત્યે બોલીને શાન્ત રહ્યો. (૧૦) હે ભારત, (પછી) જે સેનાની મધ્યે એવા શોકે ઢીલા થયેલા તે(અર્જુન)ને જાણે હસતા હોય તેમ હૃષીકેશ આવાં વચન કહેવા લાગ્યા:

(૧૧) (ભગવાન૦) શોક નહીંજ કરવા યોગ્યને માટે તું શોક કરેછું, અને વળી વિદ્વત્તાની મૌઠી વાતો કરેછું !

સ્થિતિ નયિક્તના વિરાગ સાથે સરખાવવી યોગ્ય છે. જુવો કં ૧. (૨૩ થી ૨૮); ૨. (૨-૩).

(૧૧) સર. જૂ. ૩. ૯. (૧૦-૧૮); અને જૂ. ૩. ૨. ૧૧. અને જ્યોતિ, ‘પ્રાણ ગએલા’ અને પ્રાણવાળા’ એવા સ્પષ્ટ શબ્દો વાપરીને ભગવાન અહીં શારીર પુરૂષનોજ અર્થ પ્રકટ કરે છે. અને તૈજશ્મની અપેક્ષાએ આ શારીર પુરૂષ સ્થૂળ જૂત હોઇ નાશવાન છે તેથી, અને જૂતમાત્ર ઇશ્વરી નિશ્ચળ નિયમને અધિન છે એટલે જીવનું એના ઉપર અંકુશ નથી તેથી, આવા નિશ્ચળ નિયમનેજ અધિન અને નાશવાન જૂત પદાર્થોને માટે પરિતો કદિ શોક કરતાજ નથી; અને તેનાં કારણ ભગવાન પોતેજ આગળના શ્લોકમાં સમજાવે છે. જે જન્મેલું છે તે અવશ્ય મરનારૂં છે, અને જે મરે છે તેનો અવશ્ય અન્વયા-ભાવ-જન્મ થનારૂં છે, એવો નિશ્ચિત ઇશ્વરી નિયમ અનુભવાય છે; તેમાં શોક કરવો તથા છે, એમ પરિતોનો યોગ્ય નિર્ણય છે. છતાં તું પરિતાઇની વાતો કરતો એમને માટે શોક કરે છે તું તે આશ્ચર્ય છે, એમ ભગવાનનો અર્જુન પ્રતિ ઉપદાસ છે. બીજમ, દ્રોણ, સ્વર્ગનાદિ જે વિવિધ શારીર પુરૂષો છે, તેમનામાં આસક્ત થએલા અર્જુનને તેમના મૃત્યુને માટે શોક થયો છે. પણ આ વિવિધ વ્યક્તિઓ શારીર-પુરૂષો તો અવશ્ય નાશવાન છે એમ ભગવાનનું કહેવું છે. આત્માના અત્રા-નથીજ આવી શારીર વ્યક્તિઓને માટે અર્જુન શોક કરે છે, અને તેમ-નેજ બીજાદિના આત્મા રૂપે સમજે છે.

પડિતો તો પ્રાણુ ગએલા કે પ્રાણુવાળા એવા(કોઈ)ની પાછળ શોક કરતા નથી.

(૧૨) હું (પૂર્વે) કદિ નહોતો એમ, કે તું કે આ નૃપતિયો નહોતા એમ, પણ નથી જ. વળી આપણે બધાય પાછા (આ જન્મ પછી) ભવિષ્યમાં નહીં હોઈએ એમ પણ નથી જ. (૧૩) દેહીઓ જેમ આ જ દેહમાં કૌમાર, યૌવન, કે જરાને (વારા ફરતી) પામે છે, તેજ પ્રમાણે (એક દેહમાંથી

આ શારીર પુરૂષને વ્યાપીને રહેતો પ્રાણાત્મક જે તૈજસ્ય પુરૂષ લિંગાત્મા છે, તેને ભગવાન પોતે દેહાન્તર કરતો પાછળના શ્લોક ૧૨-૧૩ માં વર્ણવે છે. પણ એ તૈજસ્ય શરીરનીય પાર રહેલું તેનું પ્રેરક વિશુદ્ધ 'સદ્' આત્મતત્ત્વ તો અમરજ છે, તે અજ છે, અને નિર્વિકાર છે, એમ પણ ભગવાન પાછળ શ્લોક ૧૭ માં ઉપદેશ કરે છે. ભુવો જીવપ્રવેશ માટે જાદો, ૬. ૩. (૨-૩). તેના લોકાન્તર ગમન માટે એતા. ૫. (૧૧-૧૪). પરમાત્મા માટે બૃહ. ૨. ૩. ૬, ૩. ૬. ૨૬. અને વિવિધ શરીરો-ક્રાશો માટે તૈત્તિ. વધી. ૨.

અહીં જે 'શોક' શબ્દ વાપર્યો છે. તે હર્ષ અને શોક બેયના અર્થમાં છે; દારણ કે સુખથી થતો હર્ષ ક્ષણિક હોઈને તે પાછો શોકમાંજ પરિણમે છે. એટલે જીવતાને માટે પણ શોકનો મંભવ છે.

ભુવો, બૃહ. ૪. ૪. ૮ ની ન્યોતિ. પરિતનું કર્મ નિષ્કામ હોઈને કર્મના ગધન વગરનુંજ છે. ભુવો. ગીતા. ૪ ૧૬. 'હું નહીંજ લહું' એવો અર્જુનનો મંમોહ છે તે શાસ્ત્રના અધુરા જ્ઞાનનુંજ ફળ છે, તેથી તત્ત્વનું મંપૂર્ણ જ્ઞાન કેતું, અને એવા 'કૃત્સ્નવિદ્' મંપૂર્ણ 'જ્ઞાની-યોગી'નું વર્તન કેવું હોય, તે બધુવાથીજ, તેને જરાઅર મમજવાથીજ, તેવો મંમોહ વછટે છે. તેથી યોગીનું કર્મ-વ્યવહાર એજ ગીતાનો પરમ ઉદ્દેશ અને છે. એનું ફળ અર્જુને પોતેજ ગીતા. ૧૮. ૭૩. માં કહ્યું છે.

(૧૨-૧૩) અહીં લિંગપુરૂષ તે મર્ત્ય સ્થૂળ દેહથી જૂદો છે, એવો વિવેક જતાવી દેહાન્તર ગમન કરનાર તો એવો લિંગાત્મા છે એમ ભગવાન કહે છે.

(૨. ૧૬) ગીતા. (યોગીની સાંખ્યયોગાત્મક દ્વિધા શુદ્ધિ.)' ૧૪

બીજા દેહમાં તેની)દેહાન્તર પ્રાપ્તિ થાય છે, (તેથી) ધીર (વિદ્વાન)ને તે(દેહ)માંજ (તે હું છું એવો) મોહ થતો નથી.

(૧૪) હે કૌતેય, ઇન્દ્રિયોમા (અહંભાવે) થતા (પ્રજ્ઞાના) સ્પર્શો શીત ઉષ્ણ, કે સુખદુઃખને દેનારા છે. એવા તે જતા આવના હોઈને અનિય છે, (તેથી) તેમની હે ભારત, તિતિક્ષા (ઉપેક્ષા)જ કર. (૧૫) હે પુરુષર્પણ, સુખદુઃખને સમાન ગણનારા જે ધીર(વિદ્વાન) પુરુષને એવા સ્પર્શો પીડતા નથી તે (પુરુષ)જ અમૃતત્વને માટે કંડપાય છે.

(૧૬) જરૂર, (સ્વભાવે) ‘અસત્’ હોય તેનો ભાવ (હોવાપાતું, અસ્તિત્વ) જણાતો નથી, અને ‘સત્’ નો અભાવ (નહીંહોવાપાતું, અનસ્તિત્વ) જણાતો નથી; પણ તે

(૧૪-૧૫) ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શો માટે જુવો ટીપી. ૩, ૬. અને બૃ. ૪. ૫, (૮-૧૩) વળી સર. ગીતા. ૫. (૨૧-૨૨).

માત્રાઓ જે પ્રજ્ઞાની છે. પ્રજ્ઞામાત્રા તે ઇન્દ્રિયોના આંતર, માનસિક વિષયો; અને ભૂતમાત્રા તે ઇન્દ્રિયોના બાહ્ય વિષયો. આ ઉભયમાં પ્રાસનો તાદાત્મ્ય ભાવ થવો તેજ એમનો સ્પર્શ છે. આ માત્રાઓને આત્માજ ખહાર કાઢે છે. જુવો. ટીપી. ૩. ૭. તેથી ઇન્દ્રિયો તે આત્માનીજ પ્રકટ થતી શક્તિયો છે. આમ તેમના આલંતર વિષયો તે માત્રાઓ છે. મન, શુદ્ધિ, અને અહલરવાણા સિંગાત્મામા સુખદુઃખને સમાન અનુભવનારૂં ચૈતન્ય તત્વતો તે શુદ્ધિ આદિ ભૂતોથી બિન છે, અને તેજ ‘સદ્’ છે એમ વિવેક કરી બતાવી, લગવાન પાછળના તત્ત્વ જ્ઞાનના ગ્રહણ માટે અહીંજ જુમિટા તૈયાર કરેછે. માત્રાના અર્થ માટે વળી જુવો બૃહ. ૪. ૩. ૬. જ્યોતિ.

(૧૬) આગળના પદરમા શ્લોક સુધી લૌકિક દષ્ટિ, અને પ્રાણની અપેક્ષાએ નિસાનિત્ય વસ્તુનો વિવેક કરીને, જે અનિત્ય તેવી જતી આવતી વસ્તુઓ છે, જેવાં કે બીખ્માદિનાં શરીરો, તેમનો શોક કરવો

ખેયનો (દૃશ્ય જગત્માં કયું એવું સ્વભાવે 'સત્' છે, અને

યોગ્ય નથી એમ કહીને, અહીંથી પાછળ હવે તત્ત્વ દ્રષ્ટિએ 'સદ્,'
'અસદ્' વસ્તુનો જ્ઞાનમાર્ગે નિર્ણય કહી બતાવી, અસત્ કે અનિત્યને
માટે શોક કરવો ઉચિત નથી, અને સદ્ વસ્તુનો તો કદિ અભાવ-
નાશ થતોજ નથી, તેથી તેનો પણ શોક હોયજ નહી, એમ ભગવા-
નનો ઉપદેશ થાય છે. આ 'સત્' તે 'Subject' જ્ઞાતા છે, અને "અમત્"
તે Object, જ્ઞેય છે. અને આ સત્ પોતે અત્યય છતાં અજ્ઞાનીની
દૃષ્ટિએ કાર્યોરૂપે એટલે "અમત્" રૂપે યદને પ્રવર્તિ રહ્યું દેખાય
છે, એમ વારંવાર શ્રુતિએ કહ્યું છે. ભુવા. છંદો ૬. ૨. (૧-૪);
તૈત્તિ. ૨. ૬. ૧. ઐત. ૧. ૧. શુ. ૧. ૨. ૧. માં સદ્ની ભોગેન્ધાને
'નૃત્યુ' કહીને તેની શક્તિ યતી બતાવી છે. ભુ. ગીતા ૧૩. (૨. ૩).
આત્માથી જૂદુ તે 'અમત્', નસ્વર, આર્ત, છે, એમ શુ. ૩. ૪. ૨. માં
પણ કહ્યું છે.

એવા જ્ઞેય માત્ર જગતને વિગે જ્ઞાતાની બે પ્રકારની બુદ્ધિ-જ્ઞાન
હોય છે; એક તો વિશેષપણે જ્ઞાનના વિષય બનતા તમામ વિશિષ્ટ
પદાર્થોનું જ્ઞાન, અને બીજુ તે પદાર્થોની ઉપસંખિધ 'આ છે' અતું
અનુભવાત્મક જ્ઞાન-જ્ઞાન. આ વિશિષ્ટ પદાર્થો, જેવા કે, નાશવાન ધટ,
પટ, રૂપે જે બુદ્ધિ છે તેને "વિજ્ઞાન" કહે છે, ત્યાં જ બધાય દૃશ્ય
પદાર્થોની ઉપસંખિધમા "આ છે" રૂપી જ્ઞાન જે સ્થિર છે, અને જે
મર્ચે બોધો-અનુભવોમાં એકજ રૂપે વિરોધણ રહિત અને નિશ્ચલ છે, (ભુવો
કેન. ૨. ૪.) તેને "પ્રજ્ઞાન" કહે છે. આવી રીતે મર્ચ દૃશ્ય જગતના
જ્ઞાન માત્રને "વિજ્ઞાન", અને 'મદ્' 'છે' રૂપે "પ્રજ્ઞાન" માં
સમાવતાં, વિશિષ્ટ જ્ઞાન જે વિજ્ઞાન અને તેના પદાર્થો છે, તે જ્ઞાનવાન છે
'અમદ્' છે; અને એ સર્વ વિજ્ઞાનોમાં 'છે' એવા રૂપે જે નિર્વિ-
શિષ્ટ, અને તેથી નિશ્ચલ એવું 'મદાત્મક' પ્રજ્ઞાન છે. તે 'મદ્' વસ્તુ
છે, એવો તત્ત્વ નિર્ણય થાય છે.

ધટ, કે પટનો નાશ થાય છે, એવો તો સર્વનો ચોખ્ખો અનુભવ છે.
'ધટ' એવી જે વિશિષ્ટ વસ્તુ, તે ભાગી જતા ધટરૂપ નાશ પામે છે. તેમજ

કયું ‘અસત્’ છે એવો) નિર્ણય તો તત્ત્વદર્શીઓનેજ ખ-

માટી એવી વિશિષ્ટ વસ્તુ પણ એનું સ્વરૂપ પચમહાબૂતમાં ભળતાં, એનો નાશજ થાય છે, તેવી આવા સર્વ વિશેષપણે બુદ્ધિમાં જણાય તેવા વિશિષ્ટ પદાર્થો નાશવાન છે, અને જો એ સ્વભાવે ‘સદ્’જ હોય તો એમનો આવો નાશ-અભાવ નાજ થાય, છતાં એમનો અભાવતો આપણે સદા અનુભવી રહ્યા છીએ, તેથી તે સર્વે કાર્યાત્મક વિશિષ્ટ વિકારો ‘અસદ્’જ છે. (ગી. ૨. ૧૮) પરંતુ જો એ સર્વ અસદ્ વિષયોની ઉપશ્રમિક, તે ‘આ છે’ એવી અનુભવબુદ્ધિ, ભાન, “પ્રજ્ઞાન”, તે તો સર્વત્ર સદા સ્થિરજ છે. કારણ કે “આ ધડો છે” એવી બુદ્ધિમાંનો ‘ધડો’ ભાગી જતાય “આ છે” એવી બુદ્ધિનો ધડાના વિજ્ઞાનની સાથે નાશ નથીજ થતો. કારણ કે, ધડો ગયો છતાં આ “છે” એનું પ્રજ્ઞાન અથવા ‘સદ્’ બુદ્ધિ પટમાં તો જણાય છે. (જુવો ગી. ૨. ૨૨.) જો એવી ‘સદ્’-બુદ્ધિનોય નાશ થતો હોય, તો તેજ વખતે આ પટ ‘છે’ એવો જ્ઞાતાને ખીજે અનુભવ થાયજ નહીં. જો કોઈ કહે કે, ભાગેશ્વર ધડાને વિષે તો “છે” એવી બુદ્ધિ નથી, તેથી તે ‘સદ્’બુદ્ધિનો પણ નાશજ માનવો યોગ્ય છે; તો તેવો વાદ ખોટો છે. કારણકે સાં ધડો ભાગ્યા છતાં સદ્બુદ્ધિ-પ્રજ્ઞાન, જે જ્ઞાતા અને જ્ઞેય બેયનું અધિષ્ઠાન, તે તો છે જ. માત્ર તે જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન ધડાના વિશેષણવાળું નથી, તેથી તેની એ બુદ્ધિ ધટ, એવા વિગિષ્ટ પદાર્થ રૂપે પ્રકટ થતી નથી જો એવી ‘સદ્’બુદ્ધિજ ના હોય, તો એવા જ્ઞાતાવી પટને પણ કેમ અનુભવાય ? આવી ચૈતન્યાત્મક ‘સદ્’બુદ્ધિ તેજ વિષય માત્રની “જ્ઞાતા” છે, તેમજ જ્ઞેયમાં એજ અધિષ્ઠાનરૂપે “આત્મા” છે. જુવો કૈવ. ૨. ૨; અ. બિં. ૧૪. અને તેનો અભાવ કદિ થતોજ નથી. માટે તેજ એકલી બુદ્ધિ ‘સદ્, આત્મા’ છે. તેથીજ ઐત. ૫. ૩ માં ‘પ્રજ્ઞાન’ને “ક્ષણ” કહ્યું છે, અને લોકને “પ્રજ્ઞાચક્ષુ” કહ્યું છે. અને ‘પ્રજ્ઞા’ને જગતની પ્રતિષ્ઠા કહી છે.

અહીં ‘ધડો છે,’ કે, ‘પટ છે’ એમાં ‘ધડો’ અને ‘છે’ એ બે બુદ્ધિયો તે ‘મેટો’ ‘ધડો’, કે “લાલ” ‘પટ’, જેની બુદ્ધિયો નથી. આમાંની મેટો કે લાલ એ વિશિષ્ટ બુદ્ધિયો પણ ‘ધડો’ કે ‘પટ’ બુદ્ધિના જેવાં વિકારાત્મક વિજ્ઞાનોજ છે. કારણ કે તે વિશેષણ-વિકાર-

બાર હોય છે. (તેને તું હવે શ્રદ્ધાથી સાંભળ.)

રથી બુદ્ધિમાં બિન્ન પ્રક્ટ થતા પદાર્થોજ છે, અને તેથી તે વિશેષજ્ઞા અને ધટાદિ વિશેષ્યો એ ઉભય પદાર્થો ‘અસદ્-બુદ્ધિ’ આત્મક છે. જે ‘સદ્’બુદ્ધિ છે, તે તો વિશેષણ રહિત કેવળ અનુભવાત્મક ‘હે’ એવાજ રૂપે છે. અને તે સર્વે વિચિષ્ટ વિષયોને તટસ્થ સાક્ષીરૂપે અસ્તિત્વ આપનાર ‘પ્રજ્ઞાન’ બ્રહ્મ, ‘સદ્’બુદ્ધિ આત્માજ છે, જેના વિના કોઈપણ જ્ઞેયનો મંભવ, કે દ્વયાતી જ બની શકતી નથી. જુવો કેન. બીજો ખડ.

આ કેવળ ‘સદ્’સ્વરૂપ “પ્રજ્ઞા”, અથવા “પ્રજ્ઞાન”, અથવા ‘નિશ્ચલ બુદ્ધિ’ને ધન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોમાં ખેંચી જઈને તેને વિજ્ઞાનો રૂપે બનાવી તેના સ્વરૂપમાંથી વિન્દુલ કરી નાખે છે; તેનું વર્ણન ગીતા. ૨. ૬૭. માં ભગવાનેજ કર્યું છે. અને ત્યારે આ ‘સ’ રૂપ ‘પ્રજ્ઞાત્મા’ ધન્દ્રિયોને હાથે ચઢીને વિષયોનો ભોગ કેવી રીતે કરે છે, તે કૌપી. ૩. ૬. માં શ્રુતિએ પ્રક્ટ કર્યું છે. અને પ્રજ્ઞા પોતાનાં અંગો રૂપી ધન્દ્રિયોને અને તેમના વિષયોને કેવી રીતે બહાર કાઢે છે તે પણ કૌપી. ૩. ૫. માં શ્રુતિએ બતાવ્યું છે. સરખાવો ન્યુઈશ તત્ત્વવેદના ક્રાઈસોના એવા વિચારો.

“Not, indeed, in the characteristics of his (man's) body, for God has no outward form, but in the intelligence which has supremacy in his soul. For the intelligence which exists in each individual, is made after the pattern of the intelligence of the universe as its archetype, being in some sort, the God of the body which carries it about like an image in a shrine. The intelligence occupies the same place in man, as the great Governor occupies in the universe, being itself invisible while it sees everything, and having its own essence hidden while it penetrates into the essences of all other things.” Evolution of Theo. vol. Greek II Page 203-4 L. Caird. ‘બુદ્ધિમાં ભાગલાવ તે જીવ, અને સાક્ષીભાવ તે ધન્દ્રિય’.

આ સદાત્મા નિર્વિચિષ્ટ અને નિશ્ચલ હોઈ બુદ્ધિના વ્યવહારમાં આવીને વિજ્ઞાનનો તે વિષય બની શકતો નથી, તેથીજ તેને મન અને બુદ્ધિની પારનો કે બુદ્ધિના કાર્યકારણ મંધાતના બંધનની પારનો

(૧૭) જેણે (આત્માએ) કરીને આ સર્વ દૃશ્ય વિસ્તરી રહ્યું છે, તે અવિનાશી 'સત' છે, એમ તું જાણ. એવા અવ્યય (નિશ્ચય પરમ-આત્મા)નો કોઈ વિનાશ કરી શકે તેમ નથી. (૧૮) અને તે નિત્ય, અવિનાશી, અને અચિંત્ય (અપ્રમેય) એવા શરીરી (કાર્યભૂત શરીરોના પ્રેરક પરમાત્મા) ના આ (વિકારાત્મક) દેહોને તો (તત્ત્વવેત્તાઓએ) નાશવાન (તેથી અસદ્) જ કહ્યા છે; તેથી (પણ) હે ભારત, તું બુદ્ધ કર.

(૧૯) એ (શરીરી) હનન કરનારો છે એમ જે જાણે છે, કે એ પોતે હણાય એવો છે એમ જે માને છે, તે બેયને

શ્રુતિ પ્રગટ કરે છે. સર. બૃહ. ૩. ૭. ૨૩. જ્ઞાતા અને જ્ઞેયના 'સદ્' અધિષ્ઠાન માટે જુવો ગીતા. ૬. ૨૬. ન્યોતિ. શ્વેતા. ૫. ૭.

આત્મ તત્ત્વજ્ઞાન જે પોતે તત્ત્વદષ્ટા હોય નહીં, તેને તો અભ્યાસને આવશ્યક શ્રદ્ધાથીજ પ્રથમ પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. કારણકે તે અજ્ઞાની શિષ્યના પોતાના અનુભવની પારનું છે, તેથી શ્રદ્ધાવાળોજ યદિ તેવા જ્ઞાનને તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જુવો. ગીતા. ૪. ૪૦. અને ૧૭. ૩ ન્યોતિ.

(૧૭) સર છાં. ૭. ૨૬. ૧; કૈવ. ૧. (૧૫ થી ૧૯); અદ્વૈતી મત્ અને અસદ્નો વિવેક શ્રુતિ અનુમાર લગવાન સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે. વળી જુવો બૃહ. ૨. ૫. (૧૮-૧૯). 'જેણે કરીને' એટલે કે જે નદના આશ્રયે રહીને આ જ્ઞાતા-જ્ઞેય અને જ્ઞાનના મધ્યાતવાણુ દૃશ્યાત્મક સર્વ જગત્ વિસ્તરી રહ્યું છે.

(૧૮) સર. છાં. ૮. ૧૨. ૧. વળી વિકાર માત્ર માયાનું પરિણામ છે અને તે સર્વ નાશવાન છે. જુવો. છંદો. ૬. ૧. ૫. માયાથી પણ અમગ એવા 'સદ્'ને 'પરમ અક્ષર' કહે છે. જુવો. ગી. ૮. ૩. ન્યોતિ. માયાના મંત્રોને પણ 'અવ્યક્ત' અને વળી 'અક્ષર' પણ કહ્યો છે, તે જુવો ગી. ૮. (૨૦-૨૧)માં. અમત્ જગત્ત્વી અગોક્ષાએજ ત્યાં એને 'સત' કહ્યો છે. જુવો. ગી. ૧૧. ૩૮. અને એવું 'સદ્મત' તે જ્ઞેય છે એમ ગીતા ૧૩, ૧૨માં કહ્યું છે.

(૧૯) જુવો. કં. ૨. (૧૮, ૧૯); બૃ. ૩. ૫. ૧૬. ગીતા. ૧૮. ૧૭.

ખખરજ નથી, કે એ (કોઇને) હણતોય નથી, કે (પોતે) હણતોય નથી. (૨૦) એ કદિ જન્મતો નથી, કે મરતો નથી, કે પહેલાં થઇને પછી પાછો નહીં થનારો એવો નથી. (એટલે કે) એ અજ (છે), નિત્ય, શાશ્વત (છે). એવો પુરાણ (સદ્, આત્મા) હણાતા એવા શરીરમાંય હણાતો નથી. (૨૧) એવા અધિનાશી, નિત્ય, અજ, અવ્યયને જે (પોતાનાજ આત્મારૂપે) આગળે છે એવો પુરૂષ તે, હે પાર્થ, કેમ અને કેને હણાવે છે, કે કેને હણે છે ? (કોઇને નહીં). (૨૨) જેમ પુરૂષ જૂનાં વસ્ત્રોને ત્યજી દઇને ખીજાં નવાંને પહેરે છે, તેમજ જીર્ણ થએલાં શરીરોને ત્યજી દઇને દેહી (સદ્) નવાં શરીરોએ જોડાય છે (પ્રકટ થાય છે). (૨૩) એવા (આત્મા)ને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી, કે અગ્નિ ખાળી શકતો નથી. વળી એને પાણી પલાળી શકતું નથી, કે વાયુ સોષી શકતો નથી. (૨૪) જરૂર, એ છેદાય નહીં એવો, ખળાય નહીં એવો, પલળે નહીં એવો, કે સોષાય નહીં એવો છે; (એટલે) તે નિત્ય, સર્વવ્યાપક, સ્થિર, નિશ્ચલ અને સનાતન

(૨૦) સર. બૃ. ૨. ૩. ૬, ૩. ૯. ૨૬, ૪. ૨. ૩, ૪. ૫. ૧૩; ૪. ૪. ૨૨. આદિમાં 'આત્મા'નું પરમ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. પુરાણ એટલે કારણ ભાવમાં નિત્ય પૂર્વે હતો તેથી જૂનો હતા, માયિક કાર્ય દર્શનમાં રોજ નવો જણાતો એવો. જુવો કં. ૨. ૧૨. જ્યોતિ.

(૨૧) સર. છા. ૬. ૮. ૭. સર્વનું આત્મ સ્વરૂપ 'સત', તેજ તારો આત્મા છે, તેજ સર્વનો આત્મા છે, એવો ત્યાં શ્રુતિનો બોધ છે.

(૨૨) અહીં "દેહી" શબ્દ તે લોકાન્તરમાં જતા લિંગદેહયુક્ત જીવાત્માના અર્થમાં નથી, પણ જે પરમાત્મા ભૂતોણ અધિજ્ઞાન થઇને તેમનાં ગુણોનાં પ્રેરક બને છે, અને જેનું લિંગદેહમાં પણ પડતું પ્રતિબિંબ જ જીવ કહેવાય છે, તે સર્વવ્યાપક 'સદ્'નાજ અર્થમાં છે. જુવો ગીતા. ૨. ૧૮. એજ સેવક છે. જુવો ગી. ૧૨. ૩.

(૨૩) સર. બૃહ. ૩. ૯. ૨૬. આદિમાં પરમાત્માનું દર્શન

છે. (૨૫) એવો એ (આત્મા) 'અવ્યક્ત' (કદિ વિશેષતાને નહીં જ પામેલો એવો) છે, (તેથી) એ (બુદ્ધિથી) શોધાય નહીં એવો (અચિન્ત્ય) છે, (એટલે) એને 'અવિકાર્ય' (વિકારના સંભવરહિત) કહેવાય છે તેથી, એને એવો જ ઓળખીને તારે (કોઈનો) શોક કરવો યોગ્ય નથી.

(૨૬) હવે, કદિ તુ એવા (આત્મા)ને (સ્થૂળ શરીરોની સાથે જ) રાજ જન્મતો અને રાજ મરતો માનતો હોઈ, તો પણ હે મહાબાહો, એને માટે શોક કરવો તને ઘટતો નથી (૨૭) કારણ કે, જન્મેલાનું અવશ્ય મૃત્યુ (થાય) છે, અને મરેલાનો અવશ્ય જન્મ (થાય) છે; એટલે ટાળ્યું નહીં જ ટળે એવાને અર્થે તારે શોક કરવો યોગ્ય નથી.

(૨૮) હે ભારત, ભૂત માત્ર આરભે અવ્યક્ત (કારણમાં અદ્રશ્ય) છે, મધ્યે વ્યક્ત (કાર્યરૂપે દ્રશ્ય) થાય છે, અને અંતે (પાછું) અવ્યક્ત (અદ્રશ્ય) જ થાય છે, ત્યાં પછી શોક શો

(૨૫) અચિન્ત્ય સ્વરૂપ માટે વળી જુવો કંઠ ૨ ૨૩, કંઠ ૨ (૮, ૧૩) મં ૬ ૧૩ એ સ્વાનુભવે જ પ્રકટે છે વળી જુવો ગીતા ૧૧ ૧૭, કંઠ ૩ ૧૨, જ્યોતિ સ્માં એ સૂક્ષ્મ તત્ત્વના જોનાર-અનુભવનારને તેમની ત્રીણી અને કુશાગ્ર બુદ્ધિએ જણાય છે, એમ કહ્યું છે. આ બુદ્ધિ તે પ્રમાણથી વસ્તુનો નિર્ણય કરનારી નહીં, પણ જ્ઞાનાનુભવવાળી જ મમજાય છે.

(૨૬) અહીં હવે વિપક્ષે ભગવાન અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનું ખીજી પણ કારણ બતાવે છે કે, કદિ શરીરને જ તુ પુરૂષ ગણ, તોય તારે યુદ્ધમાં લડતાં કરવાનું યોગ્ય કારણ નથી, કારણ કે શરીર તો અવશ્ય મરવાનું જ છે તેથી એને માટે તો પડિતને શોક હોય જ નહીં.

(૨૭) અહીં વળી ભગવાન વ્યવહારમાં નિત્ય અનુભવાતુ ભૂત-માત્રને લાગુ પડતું સત્ય પ્રકટ કરે છે, તત્ત્વદષ્ટિનું નહીં.

(૨૮) ભૂતમાત્ર એટલે આજી કાર્યાત્મક જગત્ કારણમાંથી જૂદું જ કાર્ય રૂપે પ્રકટતું આ જગત્ એવા કાર્યરૂપે પ્રકટ થતા

કરવો? (૨૯) આવા (જૂતોના થતા કાર્યત્મક દર્શન)ને કેટ-

પૂર્વે અદસ્યજ હતુ, અને તે એવા કાર્ય રૂપે રહે છે લાં સુધીજ દેખાય છે, અને નાશ થતાં એનું કાર્યાત્મક રૂપ પાછું અદસ્યજ થઈ જાય છે. અર્થાત્ આ જૂત માત્ર, જેમાં સજીવ કે નિર્જીવ સર્વનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ મહત્ત્વી માંડી કાંડી સુધી પ્રાણી માત્ર આવી જાય છે, તેમનું એવું કાર્યાત્મક શરીર જો અવશ્ય નાશવાન છે, તો પછી તેને માટે શોય શો કરવો ?

(૨૯) કારણથી જૂદુ દેખાતુ આવું કાર્યદર્શન સાધારણ શુદ્ધિને આશ્ચર્ય કારક લાગે છે; કારણ કે, પ્રથમ નહીં છતાં તે ઉત્પન્ન થાય છે, અને લય થતાં પાછું અદસ્ય થાય છે, સારે એ આવે છે ક્યાંથી અને જાય છે ક્યાં ? તે સામાન્ય મનુષ્યથી સમજાતું નથી. કાર્યનું સ્વરૂપ પ્રકટ જોતાં એના કારણનું તેજ સ્વરૂપ આપણને બાનરહેતું નથી, એટલે તે કાર્યપ્રથમ નહીં છતાં નવું ઉત્પન્ન થાય છે એમજ દેખાય છે. વિચાર કરતાં સમજાય છે કે વસ્તુતાએ તો કારણથી એ બિન્ન હોઈ જ ના શકે, કારણ કે બિન્ન હોય તો કારણ વિના પણ કાર્ય જતી શકે, અને કારણનો નાશ થયા છતાં એનો નાશ પણ નહીં થાય; છતાં આપણે અનુભવ એથી વિરૂદ્ધ છે. જીવો. ધ સ. ૨.૧.૧૪. જો બિન્ન ના હોય તો એવું દેખાય છે તેનું કેમ ? કારણ કે અધિષ્ઠાનાત્મક કારણમાં જ એવી માયા શક્તિ છે, કે અમુક પ્રસંગે કારણજ પોતે જૂદા કાર્યરૂપે દેખાય એજ શક્તિનો પ્રેરક પરમાત્મા જ્યારે ભોજેઆએ વ્યાપ્ત થતાં દૈતલાવે પ્રકટે છે, સારે 'સ્વ'ભાવના ઉપર અઘાનનું આવરણ આવે છે; અને એવી અવિદ્યાથી જીવ ભાવને કારણજ ઈશ્વર-પ્રેરિત શક્તિના બળે કાર્યરૂપે જૂદુ દેખાય છે, જો કે વસ્તુતાએ તો કારણ 'સ્વ'રૂપમાંથી જ રાય ચળતું નથી. જીવો વળી વિ. ચૂ. ૨૨૯ થી ૨૩૮. ભોક્તાના ભોગાયજ આ માયા-શક્તિ કાર્યાત્મક ભાવે દસ્ય થાય છે. જીવો ચેતા. ૧. ૯. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોઈને આ ચલાયમાન કાર્યાત્મક જૂતોનું કારણ ક્રૂટસ્ય 'સત્'-બલ તો કદિ હણાતુજ નથી; એતો સદા, સર્વ સ્થિતિમાં સ્થિર અને નિશ્ચળ છે, અને જૂતોનું ખરૂં સ્વરૂપ પણ એજ છે, તેથી શ્લોક ૩૦ માં જૂતોના શરીરને માટે જરાય શોક કરવા યોગ્ય નથી એમ ભગવાનનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે. સર. ગૌ. કા. ૪. (૪૭. થી ૫૭.)

લાક એ આશ્ચર્ય હોય એમ બુવેછે, તો કેટલાક એ આશ્ચર્ય હોય એમ એની વાતો કરે છે, વળી કેટલાક એ આશ્ચર્ય હોય એમ સાંભળી રહે છે! અને (વારંવાર) સાંભળ્યા છતાં પણ એને કોઈ ઓળખતું નથી! (૩૦.) હે ભારત, બધાયના દેહમાંનો દેહી (અધિષ્ઠાન રૂપે રહી ભૂત માત્રનો ત્રેરક આત્મા) સદા હણાય નહીં એવો—અવધ્ય છે, તેથી કોઈ પણ ભૂતોને માટે તારે શોક કરવો યોગ્ય નથી.

(૩૧) વળી તારો સ્વધર્મ વિચારીને પણ કંપવાળું નથી; કારણ કે ક્ષત્રિયને ધર્મ્ય યુદ્ધથી બીજું કશુંય શ્રેયઃકર નથી. (૩૨) અને હે પાર્થ, યદ્વિજ્ઞાએ પ્રાપ્ત થએલું સ્વર્ગના ખુલ્લા દ્વાર જેવું આવું યુદ્ધ તો ભાગ્યશાળી ક્ષત્રિયોને જ મળેછે. (૩૩) કહિ આવું (આવી મળેલું) ધર્મ્ય યુદ્ધ તું નહીં કરે તો, તેમ કરીને તો સ્વધર્મ અને કીર્તિને ત્યજીને તું પાપનેજ પામીશ. (૩૪) અને વળી લોકો તારી અખંડ અપકીર્તિજ કરશે; અને સંભાવિત (પ્રતિષ્ઠિત) પુરૂષને અપકીર્તિ તો મરણથી પણ અધિક છે. (૩૫) મહારથીઓ તને રણ-

જીવો કંઠ. ૨. ૭. માં આત્માના દર્શનને યથાર્થ સમજનારને કે સમજાવનારને એક આશ્ચર્ય જ મળ્યું છે.

(૩૧) અહીં વળી ભગવાન યુદ્ધ કરવાનો જ નિર્ણય યોગ્ય છે એમ ખીજી યુક્તિએ અર્જુનને સમજાવે છે. આ યુક્તિમાં સમાજની બાવહારિક દૃષ્ટિ વિચારી છે.

(૩૪) નો યુદ્ધ નહીં કરે તો સ્વર્ગબોધ, અને વળી અપકીર્તિને પામતાં સ્વધર્મના તિરસ્કારથી પાપમાં પડીશ, એમ ઉભય તરફથી ગેર-લાભજ થશે. યુદ્ધ કરતાં તો સ્થોક ૩૭ માં ભગવાન કહે છે, કે જીવીશ તો પૃથ્વીને ભોગવીશ, અને મરીશ તો સ્વર્ગને ભોગવીશ, તેથી તારે યુદ્ધ કરવુંજ શ્રેય છે.

માંથી ડરીને નાશી ગયેલોજ માનશે, અને જેમનામાં તું બહુ માનીતો થયોછું તેમનામાં તું હલકો પડીશ (૩૬) તારા સામર્થ્યની નિંદા કરતા તારા શત્રુઓ નહીં બોલવાના બોલ બોલશે, અને તેથી વધારે દુઃખ ખીભું કયું હશે વારં ? (૩૭) (યુદ્ધ કરતાં તો) કાંતો હણાઈને તું સ્વર્ગને પામીશ, અથવા જીતીને તું મહીને ભોગવીશ. તેથી હે કાંતેય, યુદ્ધ કરવા નિશ્ચય કરીને ઉભો થા.

(૩૮) સુખ-દુઃખને, લાલ અલાલને, કે જય-અજયને સરખાં કરી(માની)ને તું યુદ્ધ કરવાને તૈયાર થા, એમ કરતાં તને પાપ નહીંજ લાગે.

(૩૯) આટલી મેં તને (યોગીની) સાંખ્ય(જ્ઞાન) માં (સ્થિર થએલી) બુદ્ધિ(હૃદિ-નિષ્ઠા) કહી બતાવી.

(૩૮) જ્ઞાનીની સંન્યાસ બુદ્ધિનો ઉપમંહાર કરતાં ભગવાન કહે છે, કે પાપ માત્ર કર્મ કરતા તેના કૃણની ભોગેઆવાળી આસાંકિતમાંજ રહ્યું છે. કૃણની આસંકિત રહિત પ્રકૃતિએ થતું કર્મ થવા દેવામાં કદિ પાપ નથીજ, એવો ભગવાનનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે. તે ૧ સંન્યાસનો અર્થ કર્મ નહીંજ કરવામાં નથી, પરંતુ આસંકિત રહિત પ્રકૃતિએ થતું કર્મ થવા દેવું તે પણ સંન્યાસજ છે, એમ ભગવાનનું સ્પષ્ટ કહેવું છે. અને આ વિચાર સંન્યાસ અને યોગ બન્નેને સમાન છે, તેથી તે ઉભય નિષ્ઠાનું મધ્યાર્થ સાધણ બને છે. આથીજ ભગવાને સંન્યાસ અને યોગના સંધીસ્થાન રૂપે અહીં એજ વિચારથી સંન્યાસ બુદ્ધિનો ઉપદેશ સમાપ્ત કરીને આગળના મનોકથી કર્મયોગ બુદ્ધિ-નિષ્ઠાનો ઉપદેશ શરૂ કરે છે.

(૩૯) સત્ અને ‘અસત્’નો વિવેક આમ સ્પષ્ટ કરીને આત્માને મત રૂપે ઓળખનાર જ્ઞાનીની બુદ્ધિની સ્થિતિનું અહીં મુખી સ્પષ્ટીકરણ કર્યું, અને અર્જુનને કહ્યું, કે હે અર્જુન, પડિત જે પૂર્ણજ્ઞાની હોય છે તે તો આત્મા અજ અને અમર છે એમ માની, તું ડરજી તેમ મરવાને કે મારવાને ડરતો નથી. વળી, નામર્દ શક્તિ કરવાનું કે કાયર

હવે, તું (એવા જ્ઞાન) યોગમાં (થતી) આવી (કર્મ) બુદ્ધિને વિષે સાંભળ, જે બુદ્ધિવાળો થતાં હે પાર્થ, તું યદને નાશી જવાનું પણ તે કરતો નથી. એતો પ્રવૃત્તિએ થતા સ્વાભાવિક કર્મમાં વિના આસક્તિએ પ્રવૃત્ત થાય છે જ. પણ અહીં એમ કંઠા થાય કે સત્ તે નિર્વિકાર, અજ, અને અમર છે, અને એવી સ્થિતિ બુદ્ધિ ધર્મ, તો પછી પુરુષને અસત્ વસ્તુમાં કાંઈ જ અર્થ રહ્યો નથી, તેથી પ્રવૃત્તિમાં તે કર્મ પડે? ભગવાન કહે છે, કે એવાને તો પ્રવૃત્તિમાં નહીંજ પડતું એમ પણ ના જ હોય. એટલે આત્મભાવમાં આરૂઢ થએલાને નિવૃત્તિ અથવા સંન્યાસ, અને પ્રવૃત્તિ અથવા કર્મ, એ બેય સરખા જ હોવાં જોઈએ. ભુવો. ગી. ૩. ૧૮. આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે એવા આત્મવાન-યોગી અથવા કૃત્તરનિવૃત્તો જગત્ વ્યવહાર બે પ્રકારનો ચાલે છે, છતાં એ ઉભય નિષ્ઠા અથવા બુદ્ધિસ્થિતિવાળાની જ્ઞાનાવસ્થા તો એક સરખી આત્મભાવમાંજ નિશ્ચળ છે. એટલે આત્મતત્ત્વનો વિવેક કરીને એવા જ્ઞાનીની સ્થિતિની નિવૃત્તિવાળી સાંખ્ય નિષ્ઠા અથવા સંન્યાસ બુદ્ધિમાં તો હવે વિશેષ કહેવાનું કાંઈ રહેતું નથી. પરંતુ જ્ઞાની અથવા યોગીની જે પ્રવૃત્તિવાળી કર્મનિષ્ઠા અથવા યોગબુદ્ધિ છે તેને વધારે સમજાવવાની જરૂર હોવાથી ભગવાન એવો બહુસ્થ જ્ઞાની-યોગી કેવી રીતે કર્મને કરે છે તે અર્જુનને ઉપદેશ છે. અને વળી અર્જુનને કહે છે કે, સંન્યાસવૃત્તિ કરતાં યોગીની કર્મવૃત્તિ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, તેથી પણ તું યુદ્ધ જ કર. ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે એવો સચોટ ઉપદેશ છે, કારણકે યોગમાં આરૂઢ થયેલા યોગીનાં કર્મ એને જરાય બંધનકારક નથી. આ બુદ્ધિએ પ્રવર્તતાં પુરૂષ કર્મને ક્યાં છતાં કર્મનાં બંધનને છોડી જ નાખે છે; એટલે એ ખરો સંન્યાસીજ છે. ભુવો. ગી. ૩. (૮, ૧૯), ગી. ૫. ૨; ૬. (૧-૩); ૧૮. ૧૦. ઇત્યા. ૧-૩ જ્યોતિ.

આવો જે કર્મનિષ્ઠાનો બોધ ભગવાને ગીતામાં કર્યો છે, તે યોગી અથવા જ્ઞાની એટલે આત્મવાનનીજ નિષ્ઠા છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાવાળા એવા અજ્ઞાનીની એ નિષ્ઠા નથી, કારણ કે આ નિષ્ઠાની પ્રસંધા કરતાં ૪૬ માં શ્લોક સુધી જે સ્થિતિ વર્ણવી છે તે કેવળ

૨૫ (યોગીની સાંખ્યયોગાત્મક દ્વિધા બુદ્ધિ.) ગીતા. (૨. ૪૦)

કર્મનાં બંધનને વછોડી નાખીશ. (૪૦) આવી(બુદ્ધિ)માં
અભિક્રમનો નાશ થતો નથી, કે પાછું પડવાનું થતું

આત્મજ્ઞાનીનીજ સ્થિતિ છે. આ નિષ્કાવાળાને જ ગીતામાં વારંવાર
અક્ષવિદ્, કૃત્સ્નવિદ્, યોગી, જ્ઞાની એમ કહીને વર્ણવ્યો છે. જીવો. ગી.
૨. (૪૮-૫૩, ૫૯); ગી. ૩.૨૫.

જે યોગનિષ્ઠા યોગીને જ્ઞાનદશામાં સ્વાભાવિક છે, તેને અજ્ઞાનીએ
મોક્ષાર્થે ઉપાસનાના સાધન તરીકે વાપરતાં તે ફળે છે એ સત્ય છે, પણ
જે નિષ્ઠાનો અહીં ઉપદેશ કર્યો ■ તે તો યોગીનીજ સ્થિતિ છે. અહીં
બધે ‘સાંખ્ય’શબ્દને જ્ઞાનીના સ્થિર બુદ્ધિવાળા ‘સન્યાસ’ના, અને ‘યોગ’
શબ્દને એવા જ્ઞાનીના પ્રવૃત્તિમય ‘કર્મ’નાજ અર્થમાં વાપર્યા છે.

(૪૦) ‘આવીમાં’ એટલે શંકરાચાર્ય પ્રમાણે “ મોક્ષમાર્ગે
કર્મયોગે ” એટલે કે મોક્ષમાર્ગની યોગબુદ્ધિમાં. જ્ઞાનમાર્ગની સાંખ્ય
અથવા સન્યાસ બુદ્ધિમાં એકલી નિવૃત્તિનુંજ સેવન છે, એટલે ક્રિયાના
અભિક્રમનો તો હાં સંભવજ નથી. નિરાસક્ત કર્મ તે ફળની સાથે
સદા સમન્વેત એવું કર્મ નથી, જેથી ત્યાં એવું કર્મ કરતાં કર્તાને તેના
ફળનું ભોગ રૂપી બંધન નથી. જીવો. ઇશા(૧-૨.) સાધારણ
વ્યવહારમાં બધાં કર્મ ફળની જોડે સમવાય સંબંધેજ કરાય છે, અને તેના
કર્તા ફળની ઇચ્છાએજ તેમને આચરે છે. પણ તેવું આચરણ બધાય
નિયમે સંપૂર્ણ હોય તોજ તેના પ્રતિષ્ઠિત ફળમાં તે પરિણામ પામે છે; જે
એવું કર્મ પૂર્ણ થતાં કાંઈ વિઘ્ન આવે તો તેને અર્થે લીધેલો બધો પરિશ્રમ
વખતે નિષ્ફળ પણ જાય છે. આવાં અનેક કર્મકાંડીઓનાં કર્મો હોય છે, કે
જેથી હાં અભિક્રમનો અથવા આરંભેલાનો નાશ થાય છે. વળી આવાં
કર્મ સંપૂર્ણ કર્યા પછી, તેનું ફળ પ્રાપ્ત થતાં તેને પુરૂં ભોગવી લીધું
એટલે પાછું નીચેજ પડવાનું થાય છે, તેથી આવાં કર્મમાંથી પાછું
પડવાનું પણ થાય છે. પણ નિષ્ક્રમકર્મમાં તો આવું ફળજોડે સમન્વેત
કર્મજ નથી (ગી. ૫. ૭), જેથી ફળ રૂપી બંધનનો હાં અભિક્રમજ નથી,
એટલે સંપૂર્ણ કર્મના અભાવે ફળનો નાશ પણ નથી. વળી જ્ઞાનીને
કર્મના ફળમાં આસક્તિ નથી, એટલે કર્તાનું એમાં ભોક્તૃત્વજ થતું

નથી; આવા (યોગશુદ્ધિવાળા) ધર્મનું અદ્ય (આચરણ) પણ મહાન ભયમાંથી તારે છે. (૪૧) નિશ્ચિત એકજ નિર્ણયવાળી (વ્યવસાયાત્મિકા) શુદ્ધિ તો, હે કુરુનંદન, એકલી આવા (યોગ)માર્ગમાંજ છે, કારણ કે બહુ શાખાવાળી અને અનંત શુદ્ધિદષ્ટિયો અનિશ્ચિત નિર્ણયવાળાઓનીજ હોય છે.

(૪૨) હે પાર્થ, (યજ્ઞાદિ સિવાય) બીજું કશું (કરવા જેવું) નથી એમજ કહેનારા, અને વેદના વાદમાંજ મંડ્યા

નથી, તેથી ભોગને અતે તેને પતનનો સંભવ પણ નથી. વળી આવા નિરાસક્ત કર્મના અસ્પાયરણથી પણ મહાન ભયમાંથી તારાય છે, કારણકે સાધારણ પ્રત્યેક કર્મ બધનમાંજ નાખતું જાય છે એવો જો મહાન ભય છે, તેમાંથી તો આવું નિરાસક્ત કર્મ જોડેલે અંશે આચરણું તેટલે અંશે તો અવશ્ય તે પાપમાંથી ઉઠારે છેજ, કારણકે એ કર્મનું બધન તેટલા પુરતું તો લખાતું નથીજ, અને કર્મના અરબંધિત નિયમના બધનવાળા દુઃખમાંથી એ કાર્ષ્ણ્ય ઓછો વિરામ નથી. વળી આવી નિઃકામ પ્રવૃત્તિથી સંતત યતાં જન્મ જન્માન્તરના અનારબ્ધ કર્મોનો નાશજ થાય છે, અને નવાં કર્મ યતાં નથી, એટલે શરીર પડતાં કેવલ્ય મુક્તિજ થાય છે. ભુવો. છાં ૪. ૧૪. ૩, છાં. ૫ ૨૪. ૩, મુ ૨ ૨.૮, ભુવો. છ. સ્. ૪. ૧. (૧૩-૧૬). મુર ગીતા. ૨.૫૩, ૨.૬૬.

(૪૧) વ્યવસાયાત્મિકા શુદ્ધિ એટલે પ્રમાદ રહિત પ્રમાણે વડે નિશ્ચય કરીને એકજ લક્ષ્ય-મોક્ષમાં અભિનિવેશ પામેલી શુદ્ધિ, અથવા ભાવનાયુક્ત શુદ્ધિ-દષ્ટિ અનેક ભોગવાળી, અનેક લક્ષ્ય સાધવા મથતી, કર્મિઓની વિવિધ શુદ્ધિને આની અપેક્ષાએ અવ્યવસાયાત્મિકા કહી છે સર ગીતા ૨. ૫૩, ૨.૬૬ સામ્યમાં સ્થિરશુદ્ધિ તો નિવૃત્તિમય છે, યોગશુદ્ધિજ પ્રવૃત્તિના આશ્રયવાળી છે. આવી પ્રવૃત્તિમાં, તેથી, એકજ નિશ્ચયવાળી શુદ્ધિ તો યોગ શુદ્ધિજ હોઈ ચકે છે. કૃણ ભોગની પ્રવૃત્તિ અનેક માર્ગે દોરી જાય છે, એમાં પરમાત્માની જ પ્રાપ્તિના જેવો મોક્ષાત્મક એજ નિશ્ચિત નિર્ણય નથી.

૨૫ (યોગીની સાખ્યયોગાત્મક દ્વિધા બુદ્ધિ.)- ગીતા. (૨. ૪૬)

રહેતા, (કર્મકાંડી) અવિદ્વાનો જે એવી કુલાવી કુલાવીને વાતો કરે છે, (૪૩) તે તો (વિષયોની) કામનાવાળા અને સ્વર્ગનેજ ઇચ્છનારા (કર્મિઓ) જન્મ અને કર્મનાં ફળ આપનારી એવી ભોગ અને ઐશ્વર્ય ભણીજ દોરતી (એમની) વિવિધ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓને (બતાવે છે). (૪૪) (એવા) ભોગ અને ઐશ્વર્યમાંજ આસક્ત થએલાની અને એવી(દુર્બુદ્ધિ)એ મૂઢ થએલા ચિત્તવાળાની બુદ્ધિ નિશ્ચિત નિર્ણયવાળી થઇને સમાધિ (એકાગ્રતા)માં ઠરતી નથી. (૪૫) વેદો (જ્ઞાનો) તો ત્રણે શુણ્ણના વિષયોથી ભરેલા છે. હે અર્જુન, તું તો એ ત્રણેય શુણ્ણથી રહિત થા. તું (સુખ દુઃખાદિ) દંદ રહિત, સદા સત્વ(શુણ્ણ) માંજ સ્થિર, યોગક્ષેમ રહિત, (અને) આત્મવાન (થા). (૪૬) (કારણકે) બધેય પાણી ઉછાળા મારી રહ્યું હોય ત્યાં નાના જળાશયનો નેટલો

(૪૪) ભોગ અનેક છે, તેથી તે બધાયની ઇચ્છા કરતી બુદ્ધિ કોઇ પણ એકમાંજ ઠરીને રહી શકતી નથી; કારણ કે જ્યાં તે એકમાં ઠરવા જાય, કે ખીજ ભોગની ખીજેચ્છા પ્રકટ થઇ એવી સ્થિરતાનો નાશ કરીને અન્ય ભોગને ખડો કરે છે. કર્મિઓની આવી ભાવના એકાગ્ર નથી, તેથી તેમની બુદ્ધિ સમાધિની એકાગ્રતામાં કદિ ઠરી શકતી નથી. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત્ય મુક્તિજ જેની ભાવના છે, લક્ષ્ય છે, એવા જ્ઞાનમાર્ગોનીજ બુદ્ધિ આવી એકાગ્રતાએ પહોંચીને આત્મામાં સમાધિરથ થઇને ઠરી શકે છે, એમ ભગવાનનો ઉપદેશ છે. લોકના ભોગની ઇચ્છાવાળાની નહીં.

(૪૫-૪૬.) આત્મવાન એટલે આત્મજ્ઞાનારૂઢ યોગી. આ જ શબ્દના અર્થ માટે ભુ. ગી. ૪. ૪૧. યોગક્ષેમ રહિત એટલે શરીરને જ જાળવવાની આસક્તિરહિત. વેદ એ શબ્દ જ્ઞાન માત્રને માટે વપરાયો છે, અને આ વિવિધ જ્ઞાનમાં ત્રણે સાત્વિક, રાજસ, અને તામસ જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે અને આ ત્રિશુણ્ણાત્મક સંસારના જ્ઞાનનું સ્પષ્ટીકરણ પણ આ વેદથીજ થાય છે. જ્યાં એવું જ્ઞાન પ્રમાદ રહિત અને સત્ય હોય, ત્યાં તે ઇશ્વરી નિયમને પ્રકટ કરનાર હોય.

(૨. ૪૭) ગીતા. (યોગીની સાંખ્યયોગાત્મક દ્વિધા બુદ્ધિ.) ૨૮

અર્થ (ખપ) રહે, તેટલોજ (સર્વાત્મક) પ્રધાને ઝોળખનાર બ્રાહ્મણને (ખીન્ત) બધાય પદોનો અર્થ(ખપ) રહે છે, (અર્થાત્ તેવાને ખીન્તનો કાંઈજ ખપ નથી).

(૪૭) કર્મ કરવામાંજ તારો (જીવસાવનો) અધિ-

ધશ્વરદત્તજ કહેવાય છે. આ જ્ઞાનમાં અને તેના ફળમાં આસક્ત પુરૂષ તે સંસારી છે, એવી પ્રકૃતિના ત્રણે યુક્તોની પાર જઈ સંસારની પાર જનારો બ્રાહ્મણ નિરાસક્ત બનીને મુક્તિને પામે છે; કારણ કે સારેજ એ આત્મામાં આરૂઢ થએલો, પરમ યોગી, જીવનમુક્ત, થાય છે. અર્જુનને ભગવાન આવા યોગીનું પદ પ્રાપ્ત કરાવવા તેને ત્રિયુષ્ટાતીત થવા પ્રેરે છે. સારે શંકા થવાનો સંભવ છે, કે શું કાર્ય માત્ર સંજવાનો ભગવાનનો ઉપદેશ છે ? એવી શંકાના ઉત્તરમાં જ કર્મના તત્ત્વનો ઉપદેશ ભગવાન ૪૭ માં શ્લોકોયો સર કરે છે. તેનું તત્ત્વ પ્રથમ સમજાવી, એ ઉપદેશને પછી યોગમાં જોડે છે. એક મળતાં તેમાં અનેક વસ્તુના સમાવેશ માટે રહેવની કથામાં છાં. ૪. ૧. ૪.ની જ્યોતિને સર-ખાવો. વળી ત્રિયુષ્ટવિદ્યા માટે જી. ૬. (૧૦-૨૨). અને ગીતા. ૧૪. ૨૧.

(૪૭.) આ શ્લોકનું વિવેચન ભગવાને પોતે જ કર્યું છે, ત્યાં જીવો. ગીતા. ૧૮. (૧ થી ૧૭)માં. આ શ્લોકમાં કર્મનું તત્ત્વદષ્ટિએ શોધન કરેલું છે. અને અહીં કરેલા પ્રથમ કરણનાં વિવિધ અંગોને પાછલા ખીન્ત, સોળમા, અને અરાધમા અધ્યાયમાં સવિસ્તર વિચારાયાં પશ્ય છે. કર્મ ફળની પરંપરાને દોરનાર સર્વથા ધશ્વર છે, જે પ્રકૃતિનો પ્રેરક છે. તેથી કર્મો જે પ્રકૃતિનાજ વિકારો છે, તે તો એમને નિયમેજ થયા જાય છે, અને એક વખત તે પ્રેરાયાં તો તેનો નિયમિત પ્રવાહ પછી કોઈ રોકી શકતું નથી. તેથી કર્મો પ્રકૃતિએ યશેજ એમ પાછળ પશ્ય ગીતા. ૩. (૫, ૧૭, ૧૮) માં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે. તેથીજ એવાં પ્રકૃતિએ ચર્તા કર્મોને નહીં કરવામાં પશ્ય આસક્તિ નહીં રાખવાનો અહીં ઉપદેશ છે. જી. ગી. ૩. ૮; ગીતા, ૧૮, ૭. સારે જે તું કર્યું છે કે 'હું નહીં લઉં' તે તારું કેમ નબી શકશે ? કર્મને જો તે એક વખત પ્રેર્યું તો પછી આગળ તેનું ફળ પરંપરાથી પ્રકૃતિએ ચલાજ જશે, તેમાં

કાર (સ્વાતંત્ર્ય) છે, (તેનાં) ફળ મેળવવામાં કદિય (તારૂં પછી તારૂં સ્વાતંત્ર્ય નથી. એજ કર્મના તત્ત્વાર્થનું સત્ય છે. તેથી જ કર્મના ફળનો જીવ કર્તા નથી; કારણ કે ફળ યવા કે ન યવા દેવામાં જેનું સ્વાતંત્ર્ય હોય તેજ તે ફળનો કર્તા કહેવાય. આમ કર્મની સાથે તેના ફળને જોડનાર, તેને ફલિત કરનાર, તું-જીવ નથી, પણ પરોક્ષે ઇશ્વર છે. તારે કર્મનો પ્રેરક થવું કે ના થવું, એટલું નક્કી કરવામાંજ તારૂં સ્વાતંત્ર્ય છે. કર્મની કામના કરવી, કે છોડવી, તેમાંજ તારૂં સ્વાતંત્ર્ય છે. જે કામના કરી અને કર્મને પ્રેર્યું તો પછી તે કર્મનું ફળ અને તેની પરંપરા તારા હાથમાં નથી. જીવો બૃ. ૪. ૪. ૬. કર્મના લક્ષણ માટે જીવો નિરાશ્રયો પનિપદ્. ભગવાન તેથીજ કહે છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે 'હું આમ કરી નાખું', કે 'હું આવુંજ ફળ લાવી આપું,' કે 'હું કાર્યની સિદ્ધિ કરું,' એ તમામ ભાવો અજ્ઞાનભર્યા છે. તેમજ 'હું અમુક ના જ કરું', 'હું તો હાય પગ હલાવું જ નહીં,' તે પણ તેટલું જ પ્રમાદ જન્ય છે. કારણ કે, માત્ર કામના કરવી એટલો જ જીવનો અધિકાર છે. આમ કર્મના ફળમાં કે અકર્મમાં અહંકાર ભાવ છે, તે કેવળ અજ્ઞાનજન્ય છે. પ્રકૃતિએ પ્રેર્યા કર્મને તેથી અહંકાર રહિત યદને કરવા જ શ્રેષ્ઠ છે. જીવો ગીતા ૧૮. (૭, ૧૪).

આટલા ઉપરથી કર્મના તત્ત્વશોધનમાં એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે, કે પ્રથમ કર્મની શરૂઆત એક વખત થઈ, તો પછી તે કર્મ, તેનું ફળ, અને તે ફળનું ફળ, એમ પરંપરાએ કર્મનો ફળભોગ તો ઇશ્વરજ બાહ્યભોજ્ય પદાર્થમાં તેમજ શુદ્ધિમાં સમાન રહેલા 'ઇ' સ્વરૂપે પ્રત્યેક વિષયને પ્રકાશી રહીને (ગીતા. ૫. ૭) પોતાના નિશ્ચિત નિયમે જ કરાવે છે. અને કર્મ અને તેના ફળની ભોગેચ્છાએ પ્રેરાયેલો પુરૂષ તેના પરિપાક સુધી તે પરંપરાને અનુસરે છે. આ પરંપરાના પ્રવર્તનમાં કોઈ રીતે પુરૂષ પછી રોકાણ કરી શકતો નથી, કારણ કે યંત્રની પેઠે ભૂતો અને તેમની કાર્યપ્રજ્ઞાલિકા ઇશ્વર પોતે જ દોરી રહ્યો છે. જીવો. ગીતા. ૧૮. ૬૧. આ પરંપરાનું સ્વરૂપ શ્રુતિએ બૃ. ૪. ૪. (૫. ૬) માં બહુ સારી રીતે પ્રકટ કર્યું છે. એટલે કર્મના ફળનો કર્તા તો સંસારી નથીજ. ત્યારે બધાય પુરૂષોનાં કર્મો અનાદિ પ્રેરાઈ

સ્વાતંત્ર્ય) નથી. (તેથી) કર્મના ફળનો હેતુ (કારણ, કર્તા)-
તું ના થા; તેમજ (પ્રકૃતિએ થતાં) કર્મો નહીં કરવામાં પણ
રહ્યા છે, એટલે હવે કદિ એમનો ફળના ભોગમાંથી છુટકો થશે જ
નહીં, તેથી આવા કર્મ બંધનમાંથી મુક્તિનો મદા અસંભવ જ રહે એમ
કરવું જોઈએ; અને તેમ થતા આ શાસ્ત્રનો પરિશ્રમ બ્યર્થજ જશે,
એવી શંકાને સ્થાન છે.

આવી શંકાના જ ઉત્તરને અર્થે કર્મના તત્વશોધનમાં
પ્રધાન ઉપદેશરૂપે બીજા વિચારને ગીતાએ અગ્ર ભાગે પ્રકટ કર્યો છે,
કે પુરૂષ કર્મનોજ કર્તા છે, એટલે પ્રથમનું કર્મ કરવાને, તેને પ્રેરવાને તે
સ્વતંત્ર છે; એટલે કર્મની કામના કરવી, કે ન કરવી, તેમા અને એ
કામનાથી પ્રેરાતા કર્મના ફળભોગમાં પણ કામના રાખવી, કે
છોડવી, તે એના સંપૂર્ણ અધિકારની વાત છે. જી. ૧૬. ૨. ૨. કર્મની
કામના કરીને પ્રેરેલું કર્મ તો ઇશ્વરના યંત્રમાં પડીને પરંપરાએ ચલ્યું,
એટલે તેના અધિકારની બહાર જ તે જતું રહ્યું; પણ તેના ફળમાં ભોગની
જે કામના રહી, તે તો સર્વત્ર એટલે આખી પરંપરામાં એના પોતાના
જ અધિકારની છે, કારણ કે પરિતૃપ્તિ કરવાવાળો ભોમ તો જીવભાવનો
પોતાનો જ છે પોતે પ્રેરેલા કે પ્રેરવાના કર્મના ફળથી સુખી થવું,
કે દુઃખી રહેવું, તેમાંથી તેનું સ્વાતંત્ર્ય ગયું નથી. વળી એક વખત
પ્રેરાયના કર્મની પરંપરામાં ફળની પુનઃ કામના બંધ કરીને નિરાસક્ત
થવું, કે તે પરંપરાને પુનઃ ફળની આસક્તિએ લાગાવવી એમા પણ જીવનું
પોતાનું જ સ્વાતંત્ર્ય રહ્યું છે. જી. ૧૬. ૧. ૩. ૪. અને ગીતાનો
પ્રધાન ઉપદેશ એવોજ છે, કે આ ફળભોગમા જે કામના છે તેના ઉપર
તો પુરૂષનું ઠેક સુધી સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય રહે છે, તેનો જો ઉપયોગ કરે,
અને આત્મજ્ઞાનમા આરૂઢ થાય, તો ઇશ્વરના ચક્રમાં ફસાયલા પ્રાણી-
ઓને પણ કર્મમાંથી છુટવાનો માર્ગ સદા ખુલ્લોજ છે.

ચૈતન્યાત્મક 'સદ્'ની આવી ભોજેન્દ્રાએ જ જમત ઉત્પાદક કર્મને
પ્રેર્યું છે, એમ મૃદ્ધ, છદિ, અત. આદિ શ્રુતિએ વારંવાર પ્રકટ
કર્યું છે. અને આવા ઈન્દ્રિયસ્વાતંત્ર્યથીજ જીવાત્માને કર્મનો કર્તા, અને
'સ' ભાવે તેના ફળના વિષયને પ્રદાત્રી, જોષ રહી, તેના ભોક્તા ઢલો

તારો સંગ (આસક્તિ) ના રહો. (૪૮) હે ધનંજય,(કૃષ્ણમાં)

‘જે.જી. ડી. સ્. ૨. ૩. (૩૩-૩૬). ચૈતન્યના આવા પ્રભાવને અર્વાચીન તત્ત્વચિંતકો ‘Freedom of the will’ ‘કર્મનુ સ્વાતંત્ર્ય’ એમ કહે છે. અને આવા ચૈતન્યના સ્વાતંત્ર્યવાળા અનુભવ ઉપરથી એ ચતન્યનું અસ્તત્ત્વ પણ સિદ્ધ થાય છે. જીવો. Talks on Psychology. W. James page. 190

અહીં એટલુ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે, કે ‘જીવ’ અને ‘ધનંજય’, એ કાંઈ જૂદી વસ્તુઓ નથી. એ એવ બાવો વસ્તુતાએ એકજ સત્ચૈતન્યના છે, અને તે જૂદી ઉપાધિની અપેક્ષાએ જ બિન્ન જણાય છે. જ્યાં અજ્ઞાનનો આશ્રય કરી ભોગભોગવવાની સત્ત્વી ઇચ્છા થાય છે, ત્યાં એ જીવભાવે પ્રકટે છે. અને તેના કર્મના ફળરૂપે પ્રકૃતિમાં ઇશ્વરપ્રેરિત યુગ્મોએ પ્રકટ થએલી ભોજ્યવસ્તુને જેની શક્તિ પ્રગટ કરીને તે જીવનો ભોગ પૂરે છે, તેવી શક્તિવાળો અને સર્વત્ર સમાન સાક્ષી રૂપેજ બધા કર્મોના ફળને દોરી રહેનો ‘સદ્’-ભાવ છે તે ઇશ્વર. ‘જીવો. ડી. સ્. ૨. ૩. ૪૦. આવી આખી માયિક સૃષ્ટિમાં સદા સાથે જ રહેતા, એટલે સાપેક્ષ સત્તાવાળા, જીવેશ્વરના જોડખાથી;જ સંસાર રચાય છે. જીવો. કંઠ. ૩. ૧, મું. ૩. ૧. ૧. ‘સંગ’ એટલે મનોવૃત્તિનું વસ્તુને વળગવું, ચોટવું. તે, આસક્તિ.

(૪૮) તેથી જ આ શ્લોકમાં ભગવાન કહી નહીં ફેરવાય એવા કાર્યકારણાત્મક બંધનમાંથી છુટવાનો એક સરળ માર્ગ એવો બતાવે છે કે, કૃષ્ણમાં આસક્તિ છોડી દઇને, એટલે કે કર્મની ઇષ્ટ સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં ‘સમાનવૃત્તિ’વાળો થઇને યોગારૂઢ થતાં તુ પ્રકૃતિએ ધન્ય કર્મને કર. અને એવા “સમ” ભાવને યોગ અથવા યોગબુદ્ધિ કહે છે એમ કહી, અહીં યોગ બુદ્ધિના તત્ત્વદર્શનના ઉપદેશને સમેટી લે છે. એટલે શ્લોક ૪૯માં “હવે તુ જ્ઞાન યોગમાં આવી કર્મબુદ્ધિને વિષે સાંભળ” એમ કહી કરેલી પ્રતિજ્ઞાને આ ૪૭-૪૮ શ્લોકોમાં પૂર્ણ કરીને, તેના અંગેનું વિવેચન પાછળના શ્લોકોમાં શરૂ કરે છે. કર્મ બંધનના તત્ત્વદર્શનને અંગે યોગપ્રધાન ઇશ્વારાસ્થોપનિષદમાં ૧. અને ૨. મંત્રોમાં આવેજ ઉપદેશ કરેલો છે. આખી ગીતાના ઉપદેશનું કેન્દ્ર

સંગ(આસક્તિ)હોડી દર્શને, (એટલે કે તેની) સિદ્ધિ કે અસિ-

પણુ આવા યોગીના વ્યવહાર-કર્મ નાજ ઉપદેશમાં રહ્યું છે. પણ કાળે ક-
રીને રાજર્ષિઓની જે આવી યોગનિષ્ઠા લોપ થઇ ગઇ હતી, તેનેજ પુનઃ
પ્રકટ કરી અર્જુનને સમજાવવાનો ભગવાનનો અહીં પ્રધાન ઉદ્દેશ
સમજાય છે યોગના લક્ષણ માટે વળી સર યોગસિખો. (૬૮-૬૯),
જુલો ગીતા ૪ (૨-૪), અને ચો સુ ૧.૨

જો મુક્તિનું સાધન આવું સ્પષ્ટ અને સરળ હોય, તો લોક એને
કેમ સેવતા નથી, એ પ્રશ્ન, ત્યારે સહજ ઉકરો ભગવાન કહે છે, કે જે
યોગી એટલે આત્મામાં સ્થિર ભુદ્ધિવાળો છે તેનો તો વ્યવહાર આવો
સ્વાભાવિક જ હોય છે, એટલે પડિનો-જીવનમુક્તો તો સ્વભાવે
જ એવો નિરાસક્ત વ્યવહાર લોકસંપ્રદાયેં કર્યા જ કરે છે જતાં આત્માને
નહીં સમજનાર અજ્ઞાનીને તો અવશ્ય એવો વ્યવહાર થવો ફાણુ
છે. કાગ્યુકે, તેઓ યોગારૂઢ નથી, તેથી ઇન્દ્રિયોના ઘોડા તેમને કામ ક્રોધે
ચઢાવીને આત્મસ્થાન(યોગ)માંથી નિત્ય મદાર ખેંચી જાય છે, તેથી લા
પુરૂષ પોતાના 'સ્વ'ભાવને સમજી શકતો નથી. જી. ગી ૨. (૬૦-૬૧) અ-
ર્જુનનું 'સ્વ'ભાવનું જ્ઞાન અધુરું છે, તેથીજ ભગવાન એને કહે છે કે, તું યોગારૂઢ
થતાં કર્મને કર. અવશ્ય, સ્વાભાવિક નિરાસક્તિ તો આત્મજ્ઞાનમાં આરૂઢ
થયા વિના નથી જ આવતી, છતાં મુમુક્ષુઓને આવી અસ્વાભાવિક
નિરાસક્તિની પણ ઉપાસના, સેવન, આત્મજ્ઞાન કરાવવાને સહાયક બને છે,
જે ભગવાન પાઠ્ય ગી ૧૨ ૧૧ માં સમજાવશે એટલે જ્યારે નિરાસક્ત
કર્મ યોગીને સ્વાભાવિક હોઇને યોગનું એ નૈસર્ગિક ફળ ચાય છે, ત્યારે
મુમુક્ષુ તે આત્મજ્ઞાનને અર્થે એક સાધન પણ બને છે ગીતા. ૧૨.
(૬-૧૨), ૩. (૩૧-૩૨).

આવી કર્મની મીમાસામાં હજી પણ એક મુશ્કેલી ઉકરો. ફળમાં
નિરાસક્ત થઇને કર્મ કરતાં ગમે તેવું કર્મ પણ જો કરતાં બાધનમાં નાખે
નહીં એમ હોય, તો એવી વૃત્તિવાળો કદિ પાપ જ ના કરે, એમ ઠરે.
અવશ્ય, જેની ભુદ્ધિ યોગમાં આરૂઢ થયેલી છે, એટલે જેની દૃષ્ટિ સર્વા-
ત્મમય, બ્રહ્મમય છે, તેને કોઈ પણ એવું આત્મહત્યા કરાવતું કર્મ
અસંભવિત જ છે પોતાના આત્મા વિનાની કોઈ પણ વસ્તુને એ

ધિમાં સમાન વૃત્તિવાળો થઇને તું યોગારૂઢ થતાં (પ્રકૃતિએ

અનુસરતોજ નથી, તેથી તે પાપ કે પુણ્ય કાઠજ કરતો નથી. તે તો દેહ છે ત્યાં સુધી, જે કર્મ કરેછે તે પ્રકૃતિએજ પ્રેરિત કર્મને થવા દેછે, અને તેથી તેમનો એ ફળભોગી કર્તા નથીજ, એટલે એવો યોગી કાષ્ઠ પણ કર્મ કરવામાં કાંઈજ પાપ કરતો નથી. અર્થાત્ એવા ખરા યોગીને હાથે પાપ કર્મ થવું જ અશક્ય છે. પણ યોગમાં આરૂઢ નહીં થએલા મુમુક્ષુઓ ન્યાંઆવા નિરાસકત કર્મને એક સાધનતરીકે ઉપયોગ કરે, ત્યાં જરૂર પ્રમાદ થવાનો મંભવ છે, તેથી એવા પ્રમાદમાંથી પણ તેમને ઉગારી લેવાજ ‘પ્રકૃતિએ ધર્મ્ય કર્મને કર’ એવો ભગવાનનો ઉપદેશ છે. ગીતા કહેછે કે શાસ્ત્રે વિહિત કરેલા, અને વર્ણાશ્રમધર્મ પ્રમાણે પ્રસંગે અનુસરીને લોકમગ્નનીજ દૃષ્ટિએ વિદ્વાનોએ બતાવેલાં, અને તેથી કાર્ય એટલે કરવા યોગ્ય, એવાંજ કર્મને આચરવાનું કહ્યું છે, ગમેતેવાને નહીં જી.ગી ૩.૧૯. અને આ કાર્યકર્મોને વળી શાસ્ત્ર વિધિએ જ કરવાનું કહ્યું છે. જી.ગી. ૧૬.૨૪ આવી મર્યાદાથી કર્મમાં થતો ધણો પ્રમાદ અટકશે. એક તો આસક્તિ છુટતાં રાગદ્વેષથી થતો પ્રમાદ બંધ થશે, અને શાસ્ત્રે બતાવેલાં જ કાર્યને, અને તેની વિધિ પ્રમાણેજ, કરવાથી લાંબા કાળના અનુભવથી જણાયેલા બધા દોષોને નિવારીને શાસ્ત્રે નિર્ણય કરેલે માર્ગે ચાલતાં પણ ધણો પ્રમાદ અટકશે. આમ વ્યવહારમાં યોગના સાધકને પણ સદાયક થવા ગીતાનો ઉપદેશ પરમ આદરણીય છે.

કર્મનીમાંસાને પૂરી કરતાં હજી એક વિચારને સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે. આ કર્મયોગને અંગે વારંવાર ગીતામાં કહ્યું છે, કે મારે તારું મુકીને, આસક્તિ રહિત થઇને, તું યોગારૂઢ થતાં કર્મને કર. એટલે અહંકારનો પરિત્યાગ કરવો તે યોગનું આવશ્યક અંગ બને છે. જરૂર, ન્યાં પુરૂષ યોગારૂઢ થયો, એટલે ન્યાં એ સર્વત્ર આત્માનેજ અનુભવી રહ્યો, ત્યાં પછી અહંકારનો પ્રશ્ન જ ઉડી જાય છે, કારણ કે ન્યાં આત્મા વિશ્વ ઈશ્વરે જ વ્યાપ્ય છે, અને ન્યાં સર્વ કર્મ માત્ર એનાંજ પ્રેર્યાં થાય છે, અને એવા ઈશ્વરમાંજ આત્મભાવ વાળો એની સ્થિતિ બુદ્ધિ થઇ, ત્યાં મારો કે તારો એવો ભાવ રહેજ નહીં.

ધર્મ્ય) કર્મને કર. (આવા) સમભાવને “યોગ” કહેવાય છે.

તેથીજ શ્રુતિએ ઇચ્છા. ૧. માં પણ એવો જ ઉપદેશ કર્યો છે. અહંકારનો ભાવ તો ત્યાં એકથી જૂદો એવો ખીજે કર્તા હોય, અને તે બેની વચ્ચે સ્પર્ધા હોય ત્યાં જ પ્રકટ થાય છે, પણ જ્યાં જગત્સહ્યાત્મક ભાવે યોગીને જણાયું, ત્યાં ‘હું’ કે ‘મારે તારે’ એવો અહંકાર ભાવ સ્વભાવે જ ગળી જાય છે.

કર્મના આવા યથાર્થ સ્વરૂપનું વિવેચન વળી ભગવાને ગીતા. ૪. (૧૮ થી ૨૪) સુધીમાં કર્યું છે; અને યોગીના કર્મની સર્વત્ર સહ્યાકારવૃત્તિ મનોક ૪. ૨૪. માં સુંદર રીતે પ્રકટ કરી છે.

ત્યારે કર્મના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ મમજાય છે, કે મન, ઇન્દ્રિય, કે શરીરની પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં બંધનાત્મક કર્મ થાય છે જ, એમ ખીલકુલ નિર્ણય થઈ શકે નહીં; તેમ જ ત્યાં આવી પ્રવૃત્તિ ના હોય ત્યાં તેવા કર્મનો પરિત્યાગજ છે એમ પણ નિર્ણય નથી. કર્મનું કર્મત્વ તો કર્મનો કર્તા ફળની કામનાએ પ્રવૃત્તિમાં અહંકાર ભાવે પ્રવર્તે છે કે નહીં, તેમાંજ રહ્યું છે. જો કર્મને નહીં જ કરવારૂપી ફળની ઇચ્છાએ અહંકાર કરીને કર્મ માત્રનો પરિત્યાગ કરવા એ બેસે, ત્યાં એવા સકલ્પમા જ કર્મ થઈ ચુક્યું ! વળી જ્યાં કર્મના ફળમાં આસક્તિ રહિત નિરભિમાને લોકસંગ્રહાર્થે હજારો કર્મ યોગી કરે, તોપણ કાંઈ પણ બંધનવાળું કર્મ થતુંજ નથી એવો ગીતાનો સુંદર નિર્ણય છે. કર્મ ઉપડવાનું—પ્રવર્તવાનું સ્થાન શુદ્ધિ, ચિત્ત, છે, એટલે શુદ્ધિ એ કર્મનું કારણ છે, અને પ્રવૃત્તિ તે કાર્ય છે. ત્યારે કર્મનું તત્ત્વ કાર્યમાં જડે નહીં, પણ કારણમાં મક ‘શુદ્ધિ’માં જ જડે, તેથી ગીતાનો આવોજ ઉપદેશ તત્ત્વદૃષ્ટિએ યોગ્ય છે, અને ભગવાન તેથી જ ગીતામાં ‘શુદ્ધિ’નું જ સંશોધન કરી રહ્યા છે, તે યથાર્થ છે. વિષયનું ગ્રહણ કરતી શુદ્ધિના પ્રયત્નકરણ અર્થે જુવો ગી. ૨. ૧૬. ની જ્યોતિઃ; કઠ. ૩. ૧૨. જ્યોતિઃ.

આ કર્મ મીમાંસાનો ત્યારે આટલો સાર સ્પષ્ટ છે, કે ફળમાં આસક્તિ, તે જ કર્તાનું બંધન. આવું જ્યાં બંધન ના હોય તેવી પ્રવૃત્તિ અથવા કર્મ તે કર્મના અભાવરૂપે નિઃશ્વાસ જ છે. અર્થાત્ કર્તાની ફળમારહેતી આસક્તિ તે જ કર્મ અને નિઃશ્વાસ વચ્ચેનો તત્ત્વ ભેદ છે.

(૪૯) જરૂર, હે ધનંજય, બુદ્ધિયોગ(જ્ઞાનયોગની દૃષ્ટિ)થી (રહિત) કર્મ ધણું નહારું છે, તેથી તું બુદ્ધિ

ન્યાં એવી આસક્તિ ના હોય ત્યાં કર્મ અને સન્યાસ એક જ રૂપ છે. જુવો ગી. ૪. (૧૯, ૨૦), ૫. (૩-૫).

પણ અહીં એક સંકા યરો કે, શાસ્ત્ર પણ ફળને દૃષ્ટિમાં રાખીને જ, એટલે તેની અપેક્ષાએ જ, કર્મનું વિધાન કરે છે, તો મનુષ્ય જો ફળ ઉપર દૃષ્ટિ ના રાખે તો એની પ્રવૃત્તિની પ્રેરણાનો અવલોકન જ જતો રહે, અને આ જ કારણથી મન્યાસ નિષ્ઠા વધારે યુક્તિવાળી ગણાય. આવો મનુષ્ય સ્વભાવનો ધર્મ છે એ યથાર્થ છે; અને તેનો સ્વીકાર કરીને જ પ્રવૃત્તિની પ્રેરણાના સભવાર્થે યોગીની બુદ્ધિ લોકમંત્રદાર્થમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આમ યોગીના સર્વ કામમાં તેનું પ્રેરક પ્રયોજન લોકમંત્રદાર્થ (Duty) બને છે, તેથી પ્રત્યેક કર્મને માટે તેના ફળની આકાંક્ષાની એવાને આવશ્યકતા નથી જ. યોગી ધૃતરભાવને પામેલો છે, તેથી એની પ્રવૃત્તિને પણ ધૃતર-ભાવને જે અર્થ પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરે છે તેવો લોકમંત્રદાર્થનો અર્થ જ પ્રેરી રહ્યો છે. જેમ ધૃતર પ્રત્યેક કર્મના ફળને તે તે પ્રસંગે જ નિર્માણ કરતો નથી, પરંતુ લોકમંત્રદાર્થને ઉદ્દેશીને તેણે પ્રકૃતિના અન્વયી ભાવોને સ્વભાવે જ નિર્માણ કરી ગણ્યા છે, તેમજ યોગીની પ્રવૃત્તિ પણ એની પ્રકૃતિ-સ્વભાવને અનુસાર શાસ્ત્ર નિર્ણય પ્રમાણે લોકમંત્રદાર્થની દૃષ્ટિએ જ દોરાયા જાય, તેમાં શક્યનું યોગ્ય કારણ નથી. તેથી ગીતામાં આવા લોકમંત્રદાર્થનો ઓધ રપટ કરવા જૂદો જ અધ્યાય ભગવાન બપાસે રચ્યો છે. જુવો. ગીતા અધ્યાય ચોથો.

આની સાથે ઓસના યોગીઓ-Stoics-ના કર્મ સિદ્ધાન્તને સરખાવવા જેવો છે. જુવો પુસ્તક. ૨. ૫૧૨૧. Evolution of Theology of Greek Philosophers E Caird

"Only he who thus acts with a single eye to the general end (લોકમંત્ર) can be regarded as performing a moral action in the highest sense of the word, or as the stoics call it, a .. In Kantian phrase, duty must be

(યોગ)નું શરણુ લે; કૃપણ લોકોજ (કર્મ કરતાં) ફળમાં

done for duty's sake alone, and not for the sake of the particular ends to be attained by it; and if any other consideration enters into our action, it drags it down to a lower, and so to speak, a non moral level, even if it does not make it positively immoral." ...At page 123. "Kant also translated his principle into the form: "Act as if, by your action, the maxim of it (morality) were to be turned into a law of nature." 'ક્રિયાસમુદાયે કર્મ તે ધર્મ.'

At Page. 141. "But no one can hinder me from thinking and willing what I please, no one can prevent me from determining myself in a right or a wrong way, however they may thwart the outward realisation of my will, or even fetter me so as to prevent any outward activity at all."... "For the Stoics, therefore, as for Kant, the "One thing in the world or out of it that can be called unconditionally good, is a good will" and that altogether irrespective of its effect." 'ક્રિયાસક્તિ રહિતજ કર્મ કરવું; કર્મના તેમજ તેના ફળ-ઓનામાં સદા તાર રવાના રહે.'

At Page. 145 "The doctrine (of the Stoics) is that amongst things indifferent, there are some which are naturally to be preferred and others which are naturally to be rejected, while there are only a very few things that are absolutely and from every point of view indifferent. The things that are naturally to be preferred are those that make for welfare in the ordinary sense—health rather than sickness, wealth rather than poverty, honour rather than dishonour, the love of friends and kindred rather than loneliness and bereavement." 'ધર્મકર્મજન કરવું.'

At 148. "Epictetus, (a Stoic) indeed, regards the life of absolute renunciation as an ideal, much in the same way that the medieval Church regarded the life of a monk or a nun." 'સંન્યાસ.'

હેતુવાળા રહે છે. (૫૦) બુદ્ધિયોગવાળો અહીયાં પુણ્ય કે પાપ બેચને છોડીજ દે છે, તેથી તું યોગે જોડા. કર્મમાં (આવું) કૌશલ્ય (વિવેકબુદ્ધિ) તે જ યોગ છે. (૫૧) કારણકે યોગબુદ્ધિવાળા જ્ઞાનીઓ કર્મથી થએલા ફળને છોડી દઇને (જીવતાંજ) જન્મભય ધનથી મુક્ત થઇને અનામય (નિર્વિકાર) એવા (પરમ) પદને પામે છે. (૫૨) જ્યારે તારી (જીવભાવની) બુદ્ધિ આવા મોહ કીચ્ચડને તરીને પાર ઉતરશે, ત્યારે તને શ્રોતવ્ય (હજી સાંભળવાનાં) તેમજ શ્રુત (સાંભળેલાં કર્મશાસ્ત્રો)નો કંટાળોજ આવશે. (૫૩) જ્યારે અનેક શ્રુતિયોએ વિબુદ્ધ થએલી તારી બુદ્ધિ નિશ્ચળ કરીને સમાધિમાં અચળ થશે, ત્યારે તું (જ્ઞાન) યોગને પામીશ.

ગ્રીક તત્ત્વવેત્તા પ્લોટીનસ જે ગ્રીસના રાજા ગોર્ડિઅનની સ્વારીમાં હિન્દુસ્થાનમાં આવ્યો હતો, અને જેનું મીસ્ટ્રીસીક્રમનું દર્શન વેદાન્તની સાથે ગ્રીણી ગ્રીણી બાજતોમાં પશુ જાણે એકજ હોય એમ જણાય છે, તેના ‘કર્મ સ્વાતન્ત્ર્યના વિચાર વિષે બોલતા કેડ પાને ૩૨૬ મે કહે છે કે—

“He can by experience of evil learn to choose what is good, and the way upward as well as the way downwards is open to him.” “સુખની ઇચ્છાએ અને દુઃખના ત્રાસે ધર્મનેજ સેવશે.”

(૪૯-૫૨.) કામનાએ કરેલું કર્મ સદા કામીને ફળની સાથે સુખ દુઃખમાં જોડનારૂં જ થાય છે, એવો ઇશ્વરી નિશ્ચિત નિયમ જગતને દોરી રહ્યો છે. એટલે એવી આસક્તિએ-કામનાએ કરેલું કર્મ સદા સુખ દુઃખને આપવાવાળું છે, તેથી તેમને ભોગવવાની આસક્તિવાળા કામીને તે જન્માન્તર પ્રાપ્ત કરાવનારૂં જ થાય છે જુવો ગી. ૩. (૮-૯), ૧૮, ૧૦. બૃહ ૪. ૪. ૬.

(૫૩) જુવો. ગીતા ૨. ૪૧. લાં કરેલા બોધને હવે અહીં ભગવાન સમેટી લે છે.

(૫૪) (અર્જુન૦) હે કેશવ, સમાધિસ્થ એવા (આત્મામાં) સ્થિર થએલી પ્રજ્ઞાવાળા (સ્થિતપ્રજ્ઞ) નું (લક્ષણાત્મક) વર્ણન કેવું હશે ? (એવી) સ્થિર બુદ્ધિવાળો બોલે કેવું, બેસે કેમ, ચાલે કેમ ? (તે કહેા).

(૫૫) (ભગવાન૦) હે પાર્થ, ન્યારે (પુરૂષ) પોતે આત્મામાં પરમ સંતોષ પામીને મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓને કાઢી

(૫૪) અર્જુનના આવા શંકાત્મક પ્રશ્નનું કારણ સ્પષ્ટ છે. જધાય વખત સમાધિમાં નિશ્ચળ થએલી પ્રજ્ઞાવાળો પુરૂષ ક્રમેને કેવી રીતે કરી શકતો હશે એ સમજવું અવશ્ય દર્શન છે. અર્જુનના પ્રશ્નમાં તેથી જ કર્મયોગના ઉપદેશમાં હજી રહેલી અઘડાનો ધ્વનિ સંભળાય છે. અર્જુને તેથીજ અહીં સ્થિતપ્રજ્ઞનું પ્રથમ લક્ષણ જ પૂછ્યું છે, અને પછી એ કર્મને શી રીતે કરી શકતો હશે તે સમજાવવા ભગવાનને વિનવે છે. ‘ભાષા’ એટલે લક્ષણને સ્પષ્ટ કરતું વર્ણન.

પ્રજ્ઞા એટલે આત્મા-અનાત્મા, અથવા સદ્-અસદ્નો વિવેક. કરનારી સાત્વિક બુદ્ધિ. યોગ્ય પ્રમાણોએ કરીને જેની આવી વિવેક-બુદ્ધિ, આત્મમગ્ન થતાં ‘હું જ એ સત્ બ્રહ્મ છું’ એમ કરીને, સ્થિર થઈ ગઈ છે તે “સ્થિત પ્રજ્ઞ” કહેવાય છે; અથવા જેની બુદ્ધિ-પ્રજ્ઞા પોતાના “સ્વ”ભાવમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ રહી છે તેવો બ્રહ્મવિદ્-યોગી તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે.

(૫૫) સ્થિતપ્રજ્ઞ યોગી કેવા ચુલ્કવાળો, અને કેવા વર્તનવાળો હોય છે તેનો સમગ્ર વિચાર પ્રકટ કરતા બીજા શ્લોકો માટે જુવો. ગી ૩. ૪૩; ૧૩. (૮-૧૧), ૧૪. (૨૨-૨૬), ૧૬. (૧-૩).

સ્થિતપ્રજ્ઞના આ વિવિધરૂપે કરેલા વર્ણનમાં કર્મના પરિણામનો ઉપદેશ નથી. વળી એવો સ્થિતપ્રજ્ઞ કર્મ તો કરે છે છતાંય તેના બંધનમાં તે પડતો જ નથી એવો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે, તે જુવો. ગી. ૨. (૬૪-૬૫); ૨. ૭૧. માં સર્વત્ર કર્મના ફળમાં સહજ થતી આસક્તિને દોડવાનો જ ભાસ્યોટ ઉપદેશ છે, અને એ ઉદ્દેશ સાધવા બળથી ઇન્દ્રિયોના સંયમને ઉપદેશો છે. કર્મને નહીં કરવાનો ઉપદેશ નથી.

જ નાખે છે, ત્યારે તે 'સ્થિત પ્રજ્ઞ' કહેવાય છે. (૫૬) (એટલે કે) દુઃખોમાં ઉદ્વેગ રહિત મનવાળો, અને સુખોમાં સ્પૃહા (તૃષ્ણા) રહિત થએલો, (તેથી) રાગ, ભય, અને ક્રોધ રહિત એવો સ્થિતધી (સ્થિર બુદ્ધિવાળો) મુનિ કહેવાય છે. (૫૭) એવો જ (મુનિ) સર્વત્ર સ્નેહ (આસક્તિ) રહિત છે, અને શુભ કે અશુભ એવું પામીને આનંદ પામતો નથી, કે દુઃખી થતો નથી તેનીજ પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ) પ્રતિષ્ઠિત (આત્મામાં સ્થિર કરેલી કહેવાય) છે. (૫૮) (વળી) જેમ કાચબો પોતાનાં અંગોને બધેથી સંકેાથી લે તેમ, જ્યારે એ (પુરુષ) ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને સંયમે છે ત્યારે તેની પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત (થઈ કહેવાય) છે.

(૫૯) નિરાહાર (ભોગને છોડેલા) એવા દેહીના (ભોગના) વિષયો તો (તેમનો) રસ (રાગ, વાસના) રહેવાજ દબને છુટે છે; પણ પરમાત્માને જોઈ (અનુભવી)ને આવા (યતિ)નો તો રસ કારણ કે ભગવાને પોતેજ વિચારના સંયમને પણ સમ્રામ કર્મજ કરીને ગી. ૪. ૩૨. મા વર્ણવ્યો છે.

(૫૯) કામનાથી ઇન્દ્રિયો પ્રેરાય છે, અને એવી પ્રેરિત ઇન્દ્રિયો વિષયને પ્રકટ કરે છે; એવા વિષયને પામીને કામી-દેહી તૃપ્ત થાય છે. જુવો. ગી. ૩. ૬. હવે દેહી એવા ભોગવવાના ભોમને જ માત્ર છોડી દે તો, ભોજ્ય વિષયો અને તેમને પ્રકટ કરતી ઇન્દ્રિયોની પ્રેરણાઓ તો કદિ વછુટે, પરંતુ તેટલા ઉપરથી એવી પ્રેરણાના મૂળરૂપ રસ (રાગ કે કામના) છુટી જ જાય એમ નથી; એતો રહે છેજ. પણ જ્યાં યોગારૂઢ થએલો યતિ આત્માને જ અનુભવીને એ આત્માની જ કામનાવાળો થયો, ત્યાં તો પરમ કામ્ય વસ્તુમાં ભળીને એના વિષયો અને તેમને પ્રકટતી ઇન્દ્રિયો વિરામે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ તેમની અન્ય કામના માત્ર સમી જમને તે કેવળ આપ્ત કામી યોગી જ થાય છે; એટલે તેને સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે, એવો ભગવાનનો ઉપદેશ છે. જુવો. બૃ. ૪. ૪. ૬.

(વાસના) પણ વધુટી જાયછે. (૬૦) જરૂર, હે કૌંતેય, (રાકવાને) પ્રયત્ન કરી રહેલા વિદ્વાન પુરૂષનાય મનને મસ્તાની ઇન્દ્રિયો સહસ્રાન્ (વિપયોમા) ખેંચી જાયછે. (૬૧) તે સર્વેનો સંયમ દરીને, યોગીએ મારે(સદ્ને, પરમાત્માને)જ પરાયણ થઈ રહેવું જોઈએ, કારણકે જે એના(યોગી)નેજ ઇન્દ્રિયો વશ હોય છે તેની પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત છે.

(૬૨) વિપયોનું ચિંતન કરતાં પુરૂષને તેમાં સંજ (અનુરાગ, પ્રીતિ)ઉત્પન્ન થાયછે, સગથી કામ (તૃષ્ણા) ઉત્પન્ન થાય છે, અને (એવા) કામમાથી (રહેજ વિઘ્ન નડતાં) ક્રોધ પ્રકટ થાય છે, (૬૩) ક્રોધમાંથી સ મોહ (વિવેકશૂન્યતા) આવે છે, (અને)સ મોહથી સ્મૃતિનો વિભ્રમ થાય છે. એવા સ્મૃતિના

પરમાત્માને વિષે “એ તું જ છું” એવો અનુભવ શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યો. હે તે ભુવો છાદો ૧. ૮. ૭. આદિ.

(૬૧) મત્પર. સ્વપ્નને સકરાચાર્ય આમ સમજાવે છે. મત્ એટલે “હું” એવો જીવભાવ તે પર એટલે “પરમાત્મા જ છું” એવા ભાવે થઈ રહેલો. “મારે પરાયણ”નો પણ એજ અર્થ છે. મત્ એટલે “મ્હારે” એટલે ઉપદેશક ભગવાનના ‘પરાત્મ’ સ્વરૂપને, પર એટલે પરાયણ, એટલે કે ભગવાનને જીવભાવનું પરમ આશ્રય-અધિષ્ઠાન માનવું, એવો ભાવ જેનો છે તે. અમે આ હેલા અર્થમાં ‘મત્પર’ને લીધેાછે, તેનું કારણ કે ‘મત્’માંનો જે ‘હું’ ભાવ તે ઉપદેશકને અમે વધારે સચોટ પ્રેરેાગ્ય છે, અને વળી એજ અર્થમાં ‘મત્’નાં અનેક રૂપાન્તરોના પ્રયોગો કૃષ્ણે પોતે પાછળ કર્યા છે, તેથી સર્વત્ર એકજ અર્થમાં તે સ્વપ્નને સમજવો વધારે સરળ અને યુક્તિસર છે. ભુ. ગી. ૪. (૧, ૧૦) ન્યોતિ. વળી આ સ્લોકનું સ્પષ્ટી કરણુ ગી. ૬. ૧૮ માં કહેલું તે ભુવો. અને સર. ગી. ૫. ૬.

(૬૩) એ પુરૂષ પોતે નાચ પામે છે, એટલે કે લાજાલાલ કે સુખ દુઃખનો વિવેક કરીને પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય ક્રોધ પણ પુરૂષાર્થને માટે નકામો થાય છે, એનું જીવન કેવળ પશુવત્ થાય છે. જે

નાશથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. (અને) બુદ્ધિના નાશે કરીને એ (પુરૂષ) પોતે નાશ પામે છે. (૬૪) પણ રાગદ્વેષ-માંથી વહુટેલી, (એટલે) પોતાનેજ વશવર્તી, એવી ઇન્દ્રિયો વડે વિષયોને ભોગવતાં (આચરતાં) છતાં, વિધેયાત્મા (યોગી) પ્રસાદ (પરમ શાંતિ)ને પામે છે. (૬૫) (એવા) પ્રસાદમાં એ (યોગી)નાં બધાં દુઃખોનો નાશ થાય છે, કારણકે એવા પ્રસન્ન ચિત્તવાળાની બુદ્ધિ તરત સંપૂર્ણ પ્રતિબ્ધાને (સ્થિરતાને) પામે છે. (૬૬) આવી (સ્થિર) બુદ્ધિ યોગે નહીં જોડાયલા (અયુક્ત)ની થાય નહીં, અને અયુક્તને (મોક્ષની) ભાવના સંભવે નહીં. ભાવનારહિતને શાન્તિ હોય નહીં, ચૈતન્યાત્મક સદ્-પરમાત્મા છે તેનો તો નાશ થતોજ નથી. ગીતા. ૨. (૧૭, ૩૦).

(૬૪-૬૫) વિધેયાત્મા, એટલે સદ્સદ્નો વિવેક કરીને સદ્, પરમાત્મામાં જ ધારણ, એટલે પરાયણ, કરી રાખ્યો છે પોતાનો જીવાત્મા જેણે તેવો યોગી. એવા વિધેય આત્માનું લક્ષણ, જુવો ગીતા. ૨. ૬૧ મ'. પરમ શાન્તિરૂપ પ્રસાદને માટે જુવો બ્. ૪. ૪. ૬. સ્થિતપ્રજ્ઞ તે વિષયના ભોગનોજ પરિભ્રામી નથી, પણ પરમાત્મસ્વરૂપમાં આરૂઢ થયેલો રાગદ્વેષરહિત કર્મને આચરતો પરમયોગી છે, એમ આ શ્લોકોમાં સ્પષ્ટ રીતે ભગવાન ઉપદેશે છે. વળી સર. ગીતા. ૨. ૭૧. ચિત્તપ્રસાદને માટે જુવો. ચો. સૂ. ૧. (૪૭-૫૧) અને ૩. ૧૦.

(૬૬) “ભાવના”નો અર્થ શંકરાચાર્ય ‘આત્મજ્ઞાનમાં અભિ-નિવેશ’ એવો કરે છે. તીલક, એને દૃઢબુદ્ધિરૂપ નિષ્ઠા એમ કહે છે. ભાવનાનો રૂઢાઈ લક્ષ્ય Ideal છે, અને અહીં એ લક્ષ્ય આત્મપ્રાપ્તિ, અથવા મોક્ષ છે. એટલે ‘મોક્ષનું લક્ષ્ય’ એવોજ ભાવનાનો અર્થ અમે સ્વીકાર્યો છે. અને આત્મજ્ઞાનમાં અભિનિવેશનો તેમજ દૃઢ બુદ્ધિરૂપ જ્ઞાન નિગતો પણ એવોજ અર્થ યાય છે. આવા મોક્ષલક્ષ્યવાળાનીજ એકાગ્ર બુદ્ધિ વ્યવસાયાત્મિક, ભાવનાત્મક હોય છે, એમ આગળ ગીતા. ૨. ૪૧ માંજ સૂચ્યું છે, અને એવા મોક્ષના લક્ષ્ય વગરનાની બુદ્ધિ

અને શાન્તિ વગરના પુરૂષને સુખ ક્યાંથી હોય ? (૬૭) કારણકે, ઈન્દ્રિયો (તેમના વિષયોમાં) સંચરતાં જે કાંઈ મનમાં આવે તેને અનુસરે છે, તેથી અ.વા(અચુકત)ની “પ્રજ્ઞા”ને, જળમાંના નાવને જેમ વાયુ (હરે) તેમ, તેઓ હરી (તાળી) બતાવે છે. (૬૮) તેથી હે મહાબાહો, વિષયોમાં પ્રવર્તતાં ઈન્દ્રિયો જેને હાથ જરાજર પકડાઈ રહે છે તેનીજ પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત થઈ (કહેવાય) છે.

(૬૯) સર્વે પ્રાણીઓને જે નિશા(અંધારા)રૂપ છે તેવી (સદ્બુદ્ધિ)માં તો સંયમી (યોગી) સદા જાગીજ રહ્યો છે; અને

અનિશ્ચિત નિર્ણયવાળીજ હોય છે, તેથી તેમની બુદ્ધિ પ્રતિષ્ઠિત નથી એમ ગી. ૨. ૪૪ માં જતાવ્યું છે.

(૬૭) સર. ગીતા. ઠ. ૩૪.

(૬૯) સદ્બુદ્ધિનું દર્શન જુવો ગી. ૭ (૮-૧૨.) માં. જે સર્વ ત્રસદ્ અથવા પરાત્મ બુદ્ધિ રૂપી ચિત્તની અવસ્થા બાહ્યિરિયતિ છે, તે અવસ્થા તો યોગીને-જ સિદ્ધ છે. એ અવસ્થાનું સાધારણ પ્રાણીઓને જરાય જ્ઞાન હોતું નથી, એટલે એ અવસ્થા અથવા બુદ્ધિદૃષ્ટિ, અથવા નિદ્રા, સામાન્ય પ્રાણીને તો કેવળ અંધારા-અભાવરૂપેજ છે. અર્થાત્ જ્યાં એ કૂટરથ સદ્નું કથાયમાં જ્ઞાનજ ના થાય એવી તેની રિયતિ છે. પરંતુ યોગી તો એજ અવસ્થાના સતત જ ન-દર્શનવાળો છે. એની યોગ દૃષ્ટિમાં વિવિધ કાર્પાત્મક દર્યો જગત્ રૂપે જામતા નથી, પરંતુ તે પરમાત્મ સ્વરૂપેજ એને દેખાય છે, અને તેથી જગદાત્મક અવસ્થા એને નિદ્રાના અંધકાર-નિશારૂપેજ છે. પરમાત્માની દૃષ્ટિવાળો યોગી સસને દેખે છે, તેથી જગત્ રૂપી વ્યવહારમાં એને અંધારૂજ લાગે છે; તેમજ યોગદૃષ્ટિ રહિત પ્રાણીને આ માયિક જગત્ જ સત્યરૂપે દેખાય છે, તેથી એની અહુ સર્વ ત્રિધર અને કૂટરથ ભરી રહેલા પરમાત્મ-તત્ત્વને જોઈજ શકતું નથી, તેથી તે એને નિશારૂપેજ છે. નિશામાં વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી એવો સર્વનો અનુભવ છે.

ગ્રાનીની આ અવસ્થાને વળી શ્લોક ૭૦-૭૧ માં સાંખ્ય અને યોગ ઉભય દૃષ્ટિએ વધારે સ્પષ્ટ સમજાવીને એવી બાહ્યિરિયતિનો શ્લોક ૭૨ માં ઉપગ્રંહાર કરે છે. આ શ્લોક સાથે વાંચો ગીતા. ૧૩. ૩-૪.

જે (અસદ્બુદ્ધિ)માં બધાં પ્રાણીઓ જાગી રહ્યાં છે તે (એવા) દેખતા મુનિને તો નિશ્ચા(રૂપ) છે.

(૭૦) ભરાયા રહેતા છતાં અચળ પ્રતિષ્ઠાવાળા સમુદ્રમાં જે પ્રમાણે (દેશ દેશનાં) જળો પડીને સમાઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે સર્વે કામનાઓ જેનામાં પ્રવેશીને સમાય છે તેજ (યોગી) શાન્તિને પામે છે; કામનાઓને ઈચ્છનારો નહીં. (૭૧) બધીય કામનાઓ (આસક્તિયો)ને છોડી દઇને જે પુરૂષ નિરુપદ (તૃણારહિત) થઇને (યજ્ઞકર્મમાં) વિચરે છે, (અને) મારું તારું મૂકીને અહં-કારથી રહિત થાય છે, તે શાન્તિને પામે છે. (૭૨) આવી આ જ પ્રાણી સ્થિતિ (કહેવાય) છે. હે પાર્થ, એને પામીને પુરૂષ મોહમાં પડતો નથી; (અને) અંતકાળે પણ એમાં ઠરતાં તે બ્રહ્મ-નિર્વાણને પામે છે.

(સાંખ્યયોગ નામના બીજા અધ્યાયનું
ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

(૭૦) કામના એજ જગત્ પ્રપચ્ચનો હેતુ, પ્રયોજક કારણ, છે. વિરાટ પુરૂષની આવી કામના તેજ એની લીલા છે. ભુવો ઇ. સ. ૨. ૧. ૩૩. પ્રશ્ન ૬. ૫. શાન્ત યોગીની આ સન્યાસ વૃત્તિ છે.

(૭૧) સર. ગી. ૨. (૬૪-૬૫); સર. ઇશા. (૧-૨). નિરુપદ અને નિરહંકારી થઇને વિચરતા કર્મયોગીની વૃત્તિ અહીં બતાવી છે.

(૭૨) ભુવો પ્રશ્ન. ૩. ૧૦; ઇ. ૩. ૧૪. ૧.

(યોગીની દ્વિધાબુદ્ધિની જ્યોતિ સમાપ્ત.)

અધ્યાય ૩.

(યોગીનું કર્મ.)

(૧) (અર્જુન૦) હે જનાર્દન, જો કર્મના કરતાં (સ્થિર) બુદ્ધિ તમને વધારે સારી (જણાતી) હોય તો, હે કેશવ, (યુદ્ધ જેવા) ઘોર કર્મમાં મને કેમ જોડા છો ? (૨) વ્યામિશ્ર (દ્વિઅર્થી) જેવાં વાક્યથી તમે મારી બુદ્ધિને જાણે સંમોહ-માંજ નાખો છો, તેથી નિશ્ચય કરીને, (મને) એકજ (માર્ગ) બતાવો જેથી હું શ્રેયને મેળવું.

(૩) (ભગવાન૦) હે નિમ્બાપ, અહીં લોકમાં (આલસી જ્ઞાનીની) બે પ્રકારની નિષ્ઠા (બુદ્ધિસ્થિતિ) મેં (તને) આગળ દહી બતાવી : જ્ઞાનયોગથી સાંખ્યોની, અને કર્મયોગથી યોગીઓની.

(૪) કર્મને નહીં આરંભવાથીજ પુરૂષને કર્મરહિત પણ મળતું નથી, કે (આરંભેલાંના) સંન્યાસ(ત્યાગ)થીજ તે (મોક્ષરૂપી) સિદ્ધિને પામતો નથી. (૫) કારણકે કોઈ પુરૂષ ક્ષણ માત્ર પણ કર્મ કર્યા વગર કદિ રહીજ શકતો નથી. કારણકે પ્રકૃતિજન્ય શુભોએ કરીને બધાય લોક (કર્મ કરવામાં) અવશ (સ્વવશ નહીં એવા-પરાધીન) છે, તેથી કર્મ તો થાય છેજ. (૬) કર્મેન્દ્રિયોને રૂંધીને જે પુરૂષ મનથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરતો રહે છે, તે વિમૂઢાત્મા તો ઢાંગી(મિથ્યાચારી)જ કહેવાય છે. (૭) પણ, હે અર્જુન,

(૧) જુવો ગીતા. ૨. ૪૮ અને ૨. ૫૩. એકમાં 'કર્મને કર' એવો, અને બીજામાં 'સ્થિરબુદ્ધિ' વાળા 'સ્થિત પ્રજ્ઞ'ની સંન્યાસાત્મક સમાધિનો ઉપદેશ રહેજ વિશ્રમ કરાવે એવોજ દેખાય છે.

(૪) જુવો. ગી. ૪. ૧૮.

(૫) મર. ગીતા. ૧૩. ૨૬. ગી. ૧૮. ૧૧.,

ઇન્દ્રિયોને મનથી નિયમીને (ફળમાં) આસક્તિ રહિત થઇ જે પુરુષ કર્મેન્દ્રિયો વડે કર્મયોગને આરંભે છે, કરે છે, તે વિશેષ (શ્રેષ્ઠ) છે. (૮) તું (નિરાસક્ત થઇને, સ્વભાવે) નિર્માણ કરેલા કર્મને કર, કારણકે, (એવું) કર્મ (જરૂર) અકર્મ (કર્મના અનારંભ)થી વધારે સારું છે. વળી તારી, કર્મ નહીં કરનારાની તો શરીરયાત્રા પણ ખતી શકશે નહીં. (૯) યજ્ઞાર્થ (કરેલાં) કર્મથી જૂદો (ફેલેચલાવાળો) જ એવો લોક (વ્યવહાર) કર્મબંધન વાળો છે; તેથી હે કૌંતેય, તું સંગ (ફેલાસક્તિ)થી મુક્ત થઇને કર્મને આચર.

(૧૦) યજ્ઞોની સાથે પ્રજ્વલ્યોને સૃષ્ટિને પૂર્વે પ્રજ્વલતિ

(૮) શકરાચાર્ય 'નિવૃત્ત' નો અર્થ 'નિત્ય' કરે છે, તો તિલક એનો અર્થ 'નિમેલુ' એટલે વર્ણાશ્રમધર્મે નિર્માણ કરેલું એવો કરે છે. આ તિલકનો અર્થ અમે લીધેલા અર્થની સમીપનો છે, કારણ કે વેદે નિર્માણ કરેલાં કર્મ પ્રકૃત્યનુમાર દોષ નો ફળની કામના રહિત લોકમન્ત્ર-હર્યે જ કરવામાં આવે, તો તેવું કર્મ યોગવાળું અથવા સ્વભાવે જ નિયમિત કહેવાય છે. ભુવો. ગી. ૩. ૭. આની પાછળના શ્લોકની માથે તો અમે લીધેલો જ અર્થ વધારે મગત છે, અને આગળના ગી. ૨. (૪૬-૫૦) ની સાથે એ જ અર્થ વધારે મારો ઘટે છે.

સગ. ગી. ૨. ૪૭; ગી. ૧૮. ૯. મન્યાસીને પણ શરીર યાત્રા અર્થે ય કર્મ તો કરવું જ પડે, અને એમ પ્રકૃતિએ વસ થઇને પણ કર્મ તો થયાં જ કરશે તો તેવા કર્મ યોગીએ યજ્ઞાર્થે કરવામાં જ એનું શ્રેયસ્ છે, એવો ઉપદેશ છે.

(૯) યજ્ઞના અર્થ માટે ભુવો. બૃ. ૧. ૫. ૨૧, અને બૃ. ૪. ૧. ૨ જ્યોતિ, અને ઇશા. (૧, ૨). કર્મ માત્રને યજ્ઞ જ કહેવાય છે. ઇશા. ૨. માં તો નિગમકૃત રહીને કર્મ જ્યાં જ જનાં, એમ કરતાં કર્મનાં બધનનો જરાય લેપ થતો નથી, પણ એથી બીજી રીતે રહેતાં કર્મ બધનકારક થાય છે, એમ સ્પષ્ટ બ્રુતિએ કહ્યું છે. લોકસત્ત્વની દૃષ્ટિએ અહીં પણ કર્મ માત્રને યજ્ઞ જ કહ્યો છે. ભુવો. ગી. ૩. ૧૦.

(૧૦) ભગવાન અહીંથી હવે તત્ત્વચિંતકોએ નૃષ્ટિમાં અનુભવેલા

બોદ્યા હતા કે: આ (યજ્ઞ) નાવડે તમે વૃદ્ધિને પામે, એ (યજ્ઞ) તમારી ઇચ્છિત કામનાને આપનાર (કામધુક) થશે (૧૧) તમે આના વડે દેવોની સંભાવના કરજો (અને) તે દેવો (પાછા) તમારી સંભાવના કરશે. (આમ) પરસ્પર સંભાવના કરતાં તમે પરમ શ્રેયને પામશો. (૧૨) જદ્દર યજ્ઞથી સંભાવિત થએલા (સન્માન પામેલા) દેવો તમને ઇચ્છિત ભોગો આપશે. એમણે તે આપેલા ભોગોને (યજ્ઞદ્રારા પાછા) તેમને (દેવોને) સમર્પ્યા વગર જે પુરૂષ ભોગવે છે તે તો (એડ) ચોર (જેવો) જ છે. (૧૩) યજ્ઞમાં વધેલું ભોગવનાર સંતો બધા પાપોમાંથી

નિશ્ચય નિયમોને પ્રકટ કરે છે. શ્રુતિનો ઉપદેશ બહુ પ્રયોગોથી અને રાગદ્વંપ રહિત એવી સ્થિતિ શુદ્ધિએ વિચાર કરીને શોધેલા પુરાણ અનુભવનું ફળ છે, તેથી તેવા સત્યને હૃદયરૂપ સત્ય કહેવાય છે અને તે નિશ્ચય છે કારણ કે એજ સત્ય વિશ્વને મદાય નિયમી રતું છે. ગીતાનો આ ઉપદેશ હજારો વર્ષથી શોધેલા આવા શ્રુતિના ઉપદેશનો સાર છે. ભુવો છદિ. ૪. ૧૭. ૧ જ્યોતિ.

(૧૧) મનુષ્ય અને દેવ એ કઈ વિરોધી વ્યક્તિઓ નથી, પરંતુ એ અન્યોન્ય સહાયક સત્યો છે; અને તેમના અન્યોન્યાશ્રયી ભાવમાંજ જગતનો પ્રભાવ છે. ભોક્તો સંગ્રહ તેથી જ એવા અન્યોન્યાશ્રય- (co-operation) થી આવે છે; અને હૃદય જે વિશ્વનો નિયંત્રક છે, તેના સૃષ્ટિને વિસ્તારીને તેનું પોષણ કરવાનો જે પ્રકટ ઉદ્દેશ છે, તેને જે દેવ કે મનુષ્ય પોષે, એટલે એના નિયમે યજ્ઞાર્થ કર્મ કરીને ભોક્તો સંગ્રહ કરે, તેને જ તે પોતાનો પ્રિય ભક્ત ગણે, તેને જ એની સૃષ્ટિમાં તે સુખી કરે, તેમજ તેની જ અવિદ્યાને પોતાની કૃપાથી નિવારીને 'સ્વ'રૂપમાં બેળવે, એ સદજ સમજનવ તેવું છે. આથી જ ભગવાન અર્જુનને યજ્ઞાર્થ કર્મ કરવાને જ પ્રેરે છે; અને વળી અકર્મમાં આસક્તિ નહીં રાખવાનો ખાસ ઉપદેશ કરે છે. સુર. ગી. ૪. ૧૧.

(૧૨) દેવોને સમર્પવા એટલે તેમના નિયમાનુસાર ભોક્ત્રસંગ્રહાર્થેજ, એવી ભાવનાએજ, કર્મ કરવાં. ભુવો. 'પ્રભવજ'. માટે ભુવો. ગીતા. ૪. ૨૪માં.

(૧૩) યજ્ઞમાં વધેલાને " અમૃત " કહે છે. જમી રહ્યા પછી.

મુક્ત થાય છે. પણ જે પાપીઓ પોતાને અર્થેજ સંધે છે તેઓ તો પાપનેજ લોગવે છે.

(૧૪) અન્નથી ભૂતો-પ્રાણીયો ઉત્પન્ન થાય છે, અને વર્ષાદીથી અન્ન પાડે છે, વર્ષાદેયથી યજ્ઞ થાય છે, અને યજ્ઞ કર્મથી થાય છે. (૧૫) કર્મ (પ્રજ્ઞાન-વેદ) પ્રજ્ઞથી ઉદ્ભવે છે, અને પ્રજ્ઞ અક્ષર (અવ્યક્ત) માંથી ઉદ્ભવે છે, એમ તું જાણ. એટલે (આવે) સર્વ વ્યાપક પ્રજ્ઞ સદા યજ્ઞ(કર્મ)માં પ્રતિષ્ઠિત (સ્થિર રહ્યો) છે (૧૬) આમ (બ્રહ્મથી)

પ્રેરાયલા (જગત) ચક્રને જે પુરૂષ (ઇશ્વરેચ્છાને) અનુસરીને ફેરવતો નથી, તે ઇન્દ્રિયોમાંજ રમી રહેલો (એવો) પાપી હવ છે. (અને) હે પાર્થ, એવ્યર્થજ હવે છે.

(૧૭) પણ જે માનવ આત્મામાંજ પ્રીતિવાળો, અને આત્મામાં તૃપ્ત, (એટલે) આત્મામાંજ સતોષ પામેલો હોય તેને (પાતાને અર્થે તો) કાંઈ કરવા જેવું (રહે એમ) જણાતું નથી (૧૮) (કારણકે) એને તો કરીનેય કાંઈ અર્થ નથી, કે નહીં કરીનેય કાંઈ નથી. વળી એને કોઈ પ્રાણીને વિષે કાંઈ પણ સ્વાર્થને સંબંધ-આશ્રય પણ નથી (૧૯) તેથી (કૃષ્ણમાં) નિરાસક્ત રહીને સદાય કાર્ય (કરવા યોગ્ય) કર્મને તું કર, કારણકે આસક્તિ વગર કર્મ કરતાં પુરૂષ પરમ (૧૬) ને પામે છે. (૨૦) જરૂર કર્મ (કર્તા) વરેજ જનકાદિકો પરમ સિદ્ધિને પામ્યા છે (એટલે) લોકસંપ્રહાનેય વિચારી એતાં તારે કર્મ કરવુંજ જોઈએ.

તેમનો પ્રમાદથી ત્યાગ નહીં જ કરવો. તેમનો ત્યાગ કરનારો 'પાપી' છે એમ કહીને, અર્જુને જે 'નહીં લડુ' એમ આગળ કહ્યું હતું તેનો અર્થો ભગવાન ઉત્તર આપે છે. વળી. ભુવો ગી. ૧૮. (૪, ૭).

(૧૭-૧૮) મગ ગી. ૨. (૩૬, ૪૭). અગદગો શ્લોક યોગીની ઉભય, એટલે મન્યામ અને કર્મ એ બેય, નિષ્કાની યોગ્યતા પ્રગટ કરે છે. પરંતુ કર્મ નિરા સન્યામથી લોક સમ્રહાયે અધિક ઐષ્ટ છે એમ ગીતાનો સ્પષ્ટ બોધ ૧૬. મા શ્લોકમાં કર્યો છે. વળી ભુવો ગી. ૫. ૨.

(૧૯) કર્મમા દ્યું કર્મ કાર્ય એટલે કરવા યોગ્ય, અને ક્યુ નહીં કરવા યોગ્ય છે તેની સમજીત માટે વિચારો ગી. ૨. (૪૭-૪૮) ઉપરની બોલોતિ, અને ગી. ૧૬. ૨૪. ત્યાં શાસ્ત્રે વિધાન કરેલાં જ કર્મ કરવા યોગ્ય છે, અને નિષેધ કરેલાં નહીં જ કરવા યોગ્ય છે, એમ ભગવાને સ્પષ્ટ ઉપદેશ કર્યો છે.

(૨૦) કર્મયોગીઓના દૃષ્ટાન્તમાં ભગવાન પરમ સિદ્ધિને પામેલા એવા હનુમુક્ત યોગીશ્વર જનક રાજાને બતાવે છે, તે ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે ગીતામા કર્મયોગનો ઉપદેશ તે આત્મવાન-યો-

(૨૧) જે જે આચરણ શ્રેષ્ઠ પુરૂષ કરે છે તેને બીજા લોક પણ આચરે છે. જેને તે (શ્રેષ્ઠ પુરૂષ) યોગ્ય (પ્રમાણભૂત) ગણે છે તેને લોકો અનુસરે છે. (૨૨) હે પાથે, (જે,) ત્રણેય લોકમાં મારે કાંઈજ કરવા જેવું નથી, કે કાંઈ નહીં

ગીની સ્થિતિ પરત્વેજ છે, એ અજ્ઞાનીની ઉપાસના અર્થે નથી. ભુવો. ગી. ૨. ૩૬ ન્યોતિ.

(૨૧) અર્જુનને યુદ્ધરૂપી સ્વધર્મમાં પ્રેરવા વળી ભગવાન બીજી યુક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, અને કહે છે, કે કદિ અવિવેકથી તું સન્યાસ યોગનોજ આશ્રય કરીશ, તો જે લોકો જ્ઞાન વગરના છે તે લોક તો તારું આચરણ બરાબર નહીં સમજતાં માત્ર તારા બાહ્ય આચારને જોઈને તેઓ પણ કર્મ કરવાં છોડી દેશે; અને જો કે તું યોગાદ્દ હોઈ તને કદિ નિવૃત્તિ સ્વાભાવિક હશે, તોપણ એવી નિવૃત્તિને સેવનાર અજ્ઞાનીઓનો ઉત્કર્ષ જરૂર તેથી અટકીજ નશે; અને તું જગત્માં મહાન અનર્થનો કર્તા-નિમિત્ત હરીશ. તેથી પણ તારે તારી પ્રકૃતિ અનુસાર ક્ષત્રિય ધર્મનું રક્ષણ કરવાં યુદ્ધ કરવુંજ યોગ્ય છે.

(૨૨) ઉપરનો ઉપદેશ ભગવાન પોતાનોજ દૃષ્ટાન્ત આપીને અહીં સચોટ સમજાવે છે; અને જે સંકરતાના ભયથી અર્જુન સ્વયંધુને હણવા ના પાડે છે તેવીજ સંકરતાનો તું પોતે યુદ્ધ-કર્મ નહીં કરવાથીજ નિમિત્ત થઈશ એમ અર્જુનને સૂચવે છે.

અહીં કૃષ્ણ ‘મારે’ ‘હું’ એવા શબ્દો વાપરે છે, તે કૃષ્ણના સ્થૂળ શરીરના અર્થમાં નથી; પરંતુ તે પોતાના જીવેશ્વર ભાવવાળા સત-ચૈતન્યના અર્થમાંજ વાપરે છે. જીવ ભાવ અને ઇશ્વરભાવ વસ્તુતાએ એકજ ચૈતન્ય સત્યનો પ્રકાશ છે, અને જે “સદ્” ભાવનો પોતે આગળ ઉપદેશ કર્યો છે, તે સદ્ભાવને અંગેજ અહીં આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. “સદ્” નિર્વિકાર અને અસંગ છે, છતાં માયાના સગમાં તે જીવેશ્વર ભાવે વિશ્વને સૃજને તેને પોષી રહ્યો છે, તે કાંઈ વ્યક્તિના સ્વાર્થને અર્થે નહીં; માત્ર લોકના સમુદાયેજ એવું બહદર્શન છે, એવો ભગવાનનો ઉપદેશ છે. ભુવો. ગી. ૪. (૭-૯); શ્વેતા. ૫. ૭. છં. ૬. (૨-૩.) ખંડો બૃ. ૨. ૫. (૧૮-૧૯). વળી વાંચો ગી. ૪. (૧૩-૧૫)

મળેલું (મારે) મેળવવાનું રહ્યું નથી, છતાં હું પણ કર્મમાં પ્રવર્તુ છું. (૨૩) કર્મમાં સાવધાન રહીને કદિ હું એમ ના વર્તુ તો, હે પાર્થ, મારાજ વર્તન(માર્ગ)ને મનુષ્યો ધધેય અનુસરે. (૨૪) (અને) જો હું (એમ) કર્મ ના કરું, તો આ લોકોનો ઉચ્છેદન થાય; હું સકરતાનો કર્તા થાઉં, અને આ પ્રજાઓને હું મોટી હાની કરું. (૨૫) હે ભારત, અજ્ઞાની પુરૂષો કર્મમાં આસક્ત થઈને જેમ (કર્મ) કરે છે, તેમ વિદ્વાને આસક્તિ રહિત લોકસત્રહ કરવાની ઇચ્છાએ (કર્મ) કરવું જ જોઈએ.

(૨૬) કર્મ(ક્રિયા)ના સગી એવા અજ્ઞાનીઓની બુદ્ધિમાં વિશ્લેષ કરવો નહીં, પણ વિદ્વાને (પોતે) યોગમાં જોડાઈને બધાં કર્મોને (નિરાસક્તપણે) કરતા રહીને (શાસ્ત્ર-વિહિત કર્મમાં પોતાનાજ દૃષ્ટાન્તથી તેમને પણ) જોડવા.

(૨૫) 'વિદ્વાન'ને સકરાચાર્ય "આત્મવિદ્" કરીને સમજાવે છે. આવા વિદ્વાનને ભગવાન પોતે આગળ ૨૯ માં શ્લોકમાં પુરૂ સમજ નાર (કૃત્મનવિદ્) વહે છે, અને તેણે લોક મત્રહાર્યે આસક્તિ રહિત થઈને ધર્મ કર્મ આચરવાંજ ઘટે છે એમ ઉપદેશ કરે છે, કારણકે નહીં તો એમના વર્તનને નહીં સમજનાર મદ બુદ્ધિવાળા પુરૂષોય તેમને આવશ્યક એવા ધર્મકાર્યોને જેરસમજીતથી ત્યજીનેજ ઉભા રહે, અને સર્વ લોકોનો ઉચ્છેદ ન થાય. જીવો. ગીતા. ૨. ૩૯. ન્યોતિ. જીવો. ગીતા ૩. ૩૩

(૨૬) શ્રેષ્ઠ પુરૂષોનાં આચરણનેજ લોકો સ્વભાવે અનુસરે છે, તેવા કર્મક્રિયાની ઇચ્છાએ પ્રવૃત્ત થતા અજ્ઞાનીઓને તો વિદ્વાને પોતાના આચરણથી હાની નહીંજ કરવી ઘટે, એમ પુનઃ અર્જુનને ટકોર કરી ભગવાન અહીં નિવાદના એ પ્રમગનો ઉપમહાર કરતા વ્યાવહારિક એક મુંદર ધર્મસૂત્રને બાધે છે, કારણકે બધીય પ્રકૃતિને અનેક વિધ ધડતાં ધડતાં છેવટે પ્રભુ પોતાના આત્મ દર્શનનેજ અનુકૂળ કરે છે. તેથી વળી પ્રકૃતિએ કામનાથી પ્રવર્તતાં છતાં જતુઓ પણ 'સ્વ'ના-અર્થનેજ શોધી રહ્યાં છે, અને વ્યવયમાં અથડાતાં, બ્યારે ત્યાં એ ખરા સુખને નહીં દેખે, ત્યારે

(૨૭) કર્મો તો બધેય પ્રકૃતિનાજ ગુણોએ કરીને કરાયા જાય છે. અહંકારથી મૂઢ થએલો જીવાત્મા જ હું (તેમનો) કર્તા હું એમ માને છે. (૨૮) પણ હે મહાબાહો, ગુણ અને (તેમનાં) કર્મોના વિભાગ(વિવેક)ને તત્વદષ્ટિએ

એમની મેળે ભોગેઅજના પાપમાંથી છુટીને બધાય આત્મા ભણી વળ-શેજ. જુવો ગીતા. ૪. (૧૧, ૧૨). જુવો ગી. ૧૬. ૨૧. ન્યોતિ. જી.મું. ૧. ૨. ૧૧. આપી અથગ્રમણુ ઝોછી કરવા માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે.

(૨૭) અહીંથી હવે યોગીને અહંકાર ચતો નથી તેનું કારણ સમજાવે છે. વળી જુવો ગી. ૧૩. ૩૦. આ શ્લોકમાં અર્જુનના ગી. ૧. ૩૬ માં અહંકાર યુક્ત બોલેલા વાક્યનો ઉત્તર વાળે છે.

(૨૮) ગુણો એટલે મન અને બુદ્ધિ સહવર્તમાન બધી ઇન્દ્રિયો; તેમજ તેમના વિષયો, અને વિષયો અને ઇન્દ્રિયો એ એયના કર્મો, અથવા તે વિષયોમાં થતી પ્રવૃત્તિ માત્ર, જેમકે: બુદ્ધિની ક્રિયા તે વસ્તુના વિચારથી નિર્ણય કરવાની, મનની સંકલ્પ કરવાની, ચક્ષુની જોવાની, હાથની ગ્રહણકરવાની ઇત્યાદિ. આ ઇન્દ્રિયોનેય ગુણો કહેવાનું કારણ એવું છે, કે વિશેષતાએ કરીને વિકાર રૂપે ‘જ’ રૂપ આત્મામા તે પ્રકટ થાય તોજ આત્માથી ભિન્ન એવું એમનું નાયિક અસ્તિત્વ ઉદ્ભવે છે, તેથી એ પ્રાગ-આત્માના નિર્વિકાર-મમાન-ભાવની અપેક્ષાએ બધા “જેય”, ‘અસદ્’આત્મક વિકારોને ગુણો અથવા વિશેષણોજ કલા છે. અને જે કર્મની પ્રવૃત્તિ છે તે એવાં વિશેષણોનીજ પ્રવૃત્તિ છે, કારણકે તેમના ધારક “જ” રૂપ નિર્વિકારમાં તો અભિજ્ઞતાને લીધે દેખાતી પ્રવૃત્તિનો સંભવજ નથી. તેથી ગુણોમાં-વિકારોમાંજ વિકારોની પ્રવૃત્તિ થાય છે, એમ તત્વવિદો સમજે છે. આમ આખા કાર્ય કારણના સંઘાતમાં કેવળ ગુણોનીજ પ્રવૃત્તિ દેખાય છે, અને તેથી તેમાં કારણ તેમજ કાર્યોઉભય ગુણમયજ છે. આત્મા જે નિર્વિકાર અને સ્થિર છે, તેમાં પ્રવૃત્તિ રૂપી વિકારનો સદા અભાવજ છે; એટલે સાક્ષીરૂપેજ આ વિકારોની અન્યો-ન્ય પોતાનામાં નિશ્ચિત નિયમે ચાલી રહેલી પ્રકૃતિને ‘છે’ રૂપે સત્તાજ આપી રહ્યો છે. જે પુરૂષો આવા તત્વને સમજે છે તે ગુણોની પ્રવૃત્તિમાં

સમજનારા (તત્ત્વવિદો) તો ગુણોન્ન ગુણોમાં પ્રવર્તે છે એમ માનીને (તેમની પ્રવૃત્તિમાં અહંભાવે) આસક્ત થતા નથી. (૨૯) પ્રકૃતિના ગુણોમાં (અહંભાવે) મોહલા પુરુષોન્ન ગુણોના કર્મોમાં આસક્ત થાય છે. તેવા પુરૂં નહીં સમજનાર મંદબુદ્ધિવાળાને પુરૂં સમજનારે (વિભ્રમ કરાવે એવું પોતાનું વર્તન દેખાડીને કર્મમાંથી) ચળાવવો નહીં. (૩૦) (તેથી) મારા(કાર્યકારણ સંઘાતના ધારક ઇશ્વર)માંનું કર્મોને સમજીને, (સહ) આત્મામાંનું ચિત્ત રાખી (ફળની) આશા વગર અને મારું તારું મૂકી હર્ષ શોકરહિત થઈને તું યુદ્ધ કર.

(૩૧) જે માનવો શ્રદ્ધાવાળા થઈ (એટલે, ખોટા) દોષ કાઢ્યા વગર, મારા આ મત પ્રમાણે સદાય વર્તે છે, તેઓ પણ કર્મમાંથી મુક્ત થાય છે. (૩૨) પણ જે દોષન્ન

તે અમારી, આત્માની, પ્રવૃત્તિ છે એમ માનીને અહંભાવે આસક્ત થતા નથી. પણ જે અજ્ઞાનીઓ ભુદ્ધિ આદિ ગુણોની આવી ક્રિયાઓને ગુણો અને તેમના ધારક આત્માના અવિવેકના પરિણામે પોતાની ક્રિયાઓ માને છે, તેઓ તેમાં અહંભાવવાળા થઈને મુખ્યદુઃખને પામે છે, અને તેમાં આસક્ત રહે છે, એમ ભગવાનનો ઉપદેશ છે. ભુવો ગીતા ૩. ૨૯. દૃષ્ટાને આવા ગુણોનું પોતામાંનું થતું દર્શન અને તેમની પ્રવૃત્તિનો આવો નિશ્ચિત વ્યવહાર એજ માયા, એજ પરમાત્માની અતર્ક્ય શક્તિ છે. ભુવો શ્લોક. ૧. (૩, ૭ થી ૯); ૪. ૧૦; ૫. ૭. ભુવો. ગીતા. ૧૩. ૨૨. વળી વાંચો ગીતા. ૪. ૧૩; ગીતા. ૫. ૧૪. અને ૭. ૧૨ જ્યોતિ. વિકારોમાં આત્માના તાદાત્મ્યે થતી શુદ્ધિ માટે ભુવો છદિ. ૭. ૪. ખંડ. અને કદ. ૪. ૬.

(૨૯) અહીં પણ શ્લોક ૨૬ના ઉપદેશને જ ભગવાન સમર્થન કરે છે.

(૩૦) વાંચો ગીતા ૨. (૪૮, ૬૧).

(૩૧-૩૨) યોગીને નિરાસક્ત કર્મ તો સ્વાભાવિક જ છે. પરંતુ યોગસાધક મુમુક્ષુને પણ એવું નિરાસક્ત કર્મ જો એને એ શ્રદ્ધાથી

કાઢનારા મારા આવા મત પ્રમાણે વર્તતા નથી તેમને તો સર્વ-સમૈથ જ્ઞાનમાં મૂઢ જ થએલા અને અચેતસૂ (અધ્યાત્મ ચિત્તરહિત) થઈને નષ્ટ થયેલા જ તું બાણ.

(૩૩) જ્ઞાનવાન પણ પોતાની પ્રકૃતિ-સ્વભાવને યોગ્ય જ વર્તન કરે છે. (કારણકે) ભૂતો (પોતપોતાની) પ્રકૃતિ-સ્વભાવને જ અનુસરે છે, (તેમનો) નિગ્રહ એ કેમ કરી શકશે ?

ઉપાસના અર્થે સેવે તો, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવનારૂં નીવડે છે, એમ અહીં ભગવાનનો અભિપ્રાય છે. પણ જે અજ્ઞાની હોય અને વળી મારા આવા વચનમાં વિશ્વામ વગરના હોય તેમનો તો અજ્ઞાને કરીને નાશ જ થએલો બાણવો. જુવો ગીતા. ૪. ૪૦.

પ્રકૃતિના ગુણોનો નિરોધ નહીં કરતાં, પરિત્રાજકની નિવૃત્તિ પરાયણ પ્રકૃતિને અવગળીને ના લઉં તો કેમ ? એવા અર્જુનના કલ્પિત વાદનો ઉત્તર આપવા ભગવાન કહે છે કે સ્વધર્મજ, પોતાની પ્રકૃતિએ નિર્ણિત થએલો ધર્મ-ક્ષાત્ર ધર્મ-જ એક છે. આ વિચારને પાછળના શ્લોક ૩૩ થી ૩૫ માં ભગવાન છેડે-છે.

(૩૩) પુરૂષની પ્રકૃતિએટલે સ્વભાવ. આ પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવ જન્મજન્માન્તરના ધર્માધર્મના સંસ્કારોથી ઘડાય છે. એવી પૂર્વે ઘડાયેલી પ્રકૃતિ અનુસાર જ ગુણોની પ્રવૃત્તિ ઈશ્વરી નિયમને અનુસરીને થાય છે. અર્થાત્ અંતઃકરણ અથવા સિંગદેહની ધાતુની ઘટના અનેક કર્મોના સંસ્કારથી બધાય છે, અને જેવી એ ઘટના બધાય છે, તે જ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની પ્રેરણા તો ઈશ્વરી નિયમાનુસાર થવાની જ. આવી નિબિલ પ્રેરણાઓને જ્ઞાની પણ જળરાષ્ટ્રથી રોડોને રૂધી સકતો નથી, કારણકે તેના ઉપર એનો અધિકાર-સત્તા-નથી. એનો અધિકાર તો માત્ર એવી પ્રેરણાઓની કામના કરવી કે ના કરવી એટલા જ ઉપર છે. કામના કરી તો એવી પ્રેરણાવાળી પ્રવૃત્તિમાં આસક્ત થતાં એના ફળનો એ બોક્તા થાય છે જ. એની કામના છોડી દીધી તો, અસંગ રહીને કર્મ કરતાંય ફળનો એ બોક્તા થતો નથી, એવો જ ભગવાનનો ઉપદેશ છે. જુ. ગીતા ૨. ૪૭. જ્યોતિ. તત્વને નહીં બાણનારા કર્મના સગીને તો

(૩૪) ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં ઇન્દ્રિયના રાગ-દ્વેષોની વ્યવસ્થા (ઇશ્વરેજ) કરી રાખી છે. (તારે તો) તેમને વશ થવું નહીં (એટલુંજ સંભાળવાનું છે), કારણકે તે (રાગદ્વેષો) આ (પ્રજ્ઞાત્મા) ને રસ્તે હરણ કરનારા (અવળે રસ્તે દોરનારા) વંચકોજ છે. (૩૫) (અને) મુખેથી આચરાતા એવા પરધર્મના (પારકાના સ્વભાવધર્મના) કરતાં એવા શુણ્ણ વગરનો (હોય છતાં પોતાનો) સ્વ(સ્વભાવ જન્ય) ધર્મજ વધારે સારો છે. સ્વધર્મમા મરવું જ શ્રેયસ્કર છે, (કારણકે) પરધર્મતો ભયનેજ લાવનારો છે.

કર્મ કરતા કરતા સ્વધર્મને આચરીને જ જ્ઞાનાધિકારી થવું જ યોગ્ય છે, અને તેવા ધર્માચરણમા પારકાનો રહેલો દેખાતો અથવા મુખથી પગાતો ધર્મ, જેવો કે કામ કરવાની ક્ષાકુટ વગરનો એવો સન્યાસ ધર્મ, પાળવા દોડવું એ ભયાનક જ છે, કારણ કે એવો ધર્મ એને સ્વાભાવિક નથી, તેથી તે ક્ષેત્રે તો નહીં, પણ ઉદ્ધટો તેને નર્કમાં જ નાખે છે. જુવો. ગીતા ૩. ૩૫.

(૩૪) જુવો. ગીતા. ૨. (૬૦, ૬૭). પોતાની જ પ્રકૃતિને વધ ધમ પ્રાણી માત્ર પ્રવર્તે છે, અને આ નિયમનું બંધન જ્ઞાની તેમ જ અજ્ઞાનીને મરણુ જ છે. પોતાની પ્રકૃતિને છોડી દઈને અન્યની પ્રકૃતિએ જ્ઞાની પણ નહીં વર્તી શકે, કારણ કે પ્રકૃતિનો પ્રેરક હવ નથી, પણ સર્વને સમાન ભાવે પ્રેરી રહેલો ઇશ્વર છે, અને પ્રકૃતિના નિયમો તો એણે પ્રથમથીજ નિશ્ચિત કરી રાખેલા છે. જ્ઞાની પુરુષનો અધિકાર તો માત્ર એટલોજ છે, કે પોતાના જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને પ્રકૃતિએ પ્રવર્તતા શુણ્ણમા પોતે અહલાવે કર્તા બોક્તા થાય નહીં, અને એમ કરીને તેમના બંધનમાંથી એ છુટી જઈ શકે છે. તેથી જ્ઞાનીએ તો પ્રકૃતિના રાગ-દ્વેષે પ્રેરાતા શુણ્ણમાં આસક્ત નહીં થવા જેટલીજ સભાળ રાખવાની છે.

(૩૫) જન્માન્તરે બધાયલી તારી જ્ઞાત્ર પ્રકૃતિને છોડીને પરિત્રાજક પ્રકૃતિનો તુ આશ્રય નહીંજ કરી શક; તેથી તારે યુદ્ધજ કરવું, એવું ભગવાનનું આ સ્લોકમા વિનયપૂર્વક સૂચન છે. વળી જુવો. ગીતા. ૧૮. (૪૫થી૪૮; ૫૭થી૬૧).

(૩૬) (અર્જુન૦) ત્યારે હે વાષ્ણવ, નહીં ઇચ્છતાં. છતાં બાણે બળાત્કારેજ ભેડાતો હોય એમ પુરૂષ કોનો પ્રેર્યો પાપનું આચરણ કરે છે ?

(૩૭) (ભગવાન૦) રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થતો એવો આ કામ, એવો આ ક્રોધઃ મહાભોગેચ્છાવાળો એજ મહા પાપી છે. એનેજ તું એવા (પાપાચરણ)માં (પુરૂષનો) વૈરિ બાણ.(૩૮) (કારણકે) જેમ અગ્નિ ધુમાડાથી ઘેરાય છે, કે તકતો મેલથી છવાય છે, કે ગર્જા ચોરથી ઢંકાય છે, તેમ એ(કામ)નાથીજ

(૩૬) કર્મની મીમામા પૂરી થતા હલુ એક પ્રશ્ન ઉઠવાનો સભવ છે. શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી સતેજ થએલી બુદ્ધિવાળો પાપ દ્રવ્ય તે ખોટું છે એમ સ્વભાવેજ સમજે છે, છતાં ધણી વખતે ઇચ્છાવિરુદ્ધ પણ એ પાપ કર્મમાં કેમ પ્રેરાય છે એનો ખુલાસો હલુ બાકી રહે છે, અને તેથી અર્જુનના એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ભગવાન ૩૭ માં શ્લોકથી આરભે છે. અને દુ ખ માત્રનું મૂળ ભોગેચ્છામાંજ છે એવા સસને પ્રકટ કરે છે.

(૩૭) જ્ઞાનના પરિપાકે કરીને ષ્ઠ્ઠાકાર વૃત્તિવાળા યોગીને તો પાપાચરણ શક્યજ નથી. પણ એવા યોગનું મેગ્ન કરવા મધી રહેતા અભ્યાસીની ધણી વખત આવી દતા થાય છે, એટલે અર્જુનનો પ્રશ્ન એવા અભ્યાસીનાજ અંગનો છે.

ભગવાન કહે છે, કે હા, એવા અભ્યાસીની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ધણી વખત પાપમાં એની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેનું કારણ રજોગુણ જનિત ભોગેચ્છામાંજ રહ્યું છે, અને એ ભોગેચ્છા તેજ કામ છે, અને કામની મિદ્ધિમાં વિધ્ન થતા ઉપજતો ક્રોધ, એ બે ભોગેચ્છાના બાહુઓ મનુષ્યની આત્મામાં ગ્રિયર કરેલી બુદ્ધિને વિષયોમાં ભોગાયે ખેંચી લાવે છે. જ્યાં સુધી પુરૂષે યોગ સિદ્ધ કરીને અજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કર્યો નથી, એટલે જ્યાં હલુખ અવિદ્યાના પ્રભાવે એના હૃદયમાં ભોગેચ્છા રહી છે, ત્યાં સુધી આ કામ અને ક્રોધ, અથવા ગાગ અને દેવ રૂપી એના શત્રુઓ એની મરજી વિરુદ્ધ પણ એને 'સ્વ'રૂપમાંથી બહાર ખેંચીને દન્ડિયોના ભોગમાં તાણી બાધે છે, એવો ભગવાનનો ઉત્તર છે. સર. ગીતા ૧૬.

આ (સદ્-જ્ઞાન) ઘેરાયું રહે છે. (૩૯) હે કૌન્તેય, જ્ઞાનીના નિત્યના વૈરિએ (ઝોટલે કે, વિપયોથી) ધરાયજ નહીં એવા કામ રૂપી જ્વરે જ્ઞાન(પ્રજ્ઞાન)ને ઘેરી લીધું છે. (૪૦) ઇન્દ્રિયો, મન, અને બુદ્ધિ એ (વૈરિ)નાં રેઠાણુ કહેવાય છે; એમના વડે (આત્મ) જ્ઞાનને છાવરીને એ (વૈરિ) દેહી(સત્)ને મોહ પમાડે છે. (૪૧) તેથી, હે ભરતર્પણ, ઇન્દ્રિયોને તું પ્રથમ વશ કરી (નિયમી)ને, તારા જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના નાશક એ પાપી(કામ)ને હણી નાખ.

(૪૨) (સ્વૂળ લોજ્ય વિપયોથી) ઇન્દ્રિયોને ઉપ-

૨૧. પૂર્ણ યોગીની અપેક્ષાએ એ બન્ને જ્ઞાનીના વૈરી બને છે; પણ એજ રાગદ્વેષ તામસિક મૂઢને રાજસમાં લાવતાં એના સદ્ગુણો બને છે. જીવો. ગી. ૧૬. ૨૧ જ્યોતિ. અર્થાત્ સદ્ગુણ કે દુર્ગુણ સાપેક્ષ છે.

(૩૯) આવી કામનાએજ, મૃત્યુ રૂપી ભોગેચ્છાએજ, સદ્-આત્માને ઘેર્યું છે, તેથી તેમાથી જગત્ની ઉત્પત્તિ થાય છે. જીવો. બૃ. ૧. ૨. ૧.

(૪૦-૪૧) ભગવાન તેથીજ અર્જુનને કહે છે કે મનુષ્યે પ્રથમ આ ઇન્દ્રિયોના ઉપર અંકુશ મેળવવો જોઈએ, કારણ કે એજ આ ભોગેચ્છાનાં રહેઠાણો છે. જીવો. બૃ. ૩. ૨. ૫. ભોગેચ્છાને પકડવાનો આવો પહેલો ઉપાય બતાવીને, ભગવાન ભોગેચ્છાને આત્મામાં જ વાળવાની યુક્તિ શ્લોક ૪૨-૪૩ માં સમજાવે છે.

(૪૨-૪૩) ભોગેચ્છા સાધારણ રીતે બહુ પ્રબળ છે, તેથી કદિ તેને સન્નિવૃત્ત નહીં તો એ ઇચ્છાનો વિપયજ ઉત્તમોત્તમ રાખવો, જેથી એની મેળે એ ઇચ્છા તે ઇષ્ટમાંજ સમી જાય. તેથી ભગવાન કહે છે, કે સ્વૂળ વિપયોથી ઇન્દ્રિયોની જ ઇચ્છા કરવી એજ છે, તેનાથી મનની ભોગેચ્છા એજ છે, તેનાથી બુદ્ધિની ભોગેચ્છા એજ છે, તેનાથી પ્રજ્ઞાત્માને જાણવાની ઇચ્છા એજ છે. આમ પરપરાએ પરમાત્માની ઇચ્છા પૂરતાં પુરૂષ આત્માથી જ આત્મામાં ફરીને યોગમાં આરૂઢ થાય છે; અને તેમ થતાં સ્વભાવે જ એવાને પછી પાપાયરણુ અશક્ય જ બને છે. શ્રુતિતો પણ આવોજ બોધ જીવો ક. ૩. (૧૦-૧૩)માં. સર. ગી. ૨. ૫૫. અને તૈત્તિ. ૨. ૫. ૧. જ્યોતિ. બૃ. ૧. ૪. ૮; ૧. ૪. ૧૬; ૨. ૪. ૫.

રની (પર-શ્રેષ્ઠ) કહેવાય છે, ઇન્દ્રિયોથી ઉપરનું મન છે, મનથી ઉપરની બુદ્ધિ છે, અને બુદ્ધિથી ઉપરનો એ પ્રજ્ઞાત્મા (પુરૂષ) છે. (૪૩) આ પ્રમાણે બુદ્ધિની ઉપરના (મહદાત્મા-પ્રજ્ઞાત્મા) ને જોળખીને (એવા કામ્ય) આત્માથીજ (જીવ)આત્માને ઠારીને-સંતોષીને, હે મહાબાહો, કામ રૂપી દુર્જય એવા આ શત્રુને તું હણી નાખ.

(કર્મયોગ નામના ત્રીજા અધ્યાયનું શુજરાતી
ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

તેથી કામનાને-આસક્તિને કાઢી જ નાખ, એ જ પાપનું મૂળ છે, એ જ કર્મના બધનનું મૂળ છે એમ કહી કર્મ મીમાંસાનો ભગવાન અહીં ઉપગ્રંહાર કરે છે. 'સ.' એમ કહી નર જાતિમાં એટલે 'વ્યક્ત પુરૂષ'ના અર્થમાં એનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેથી ઉપાસ્ય ને 'પ્રજ્ઞાત્મા'ના અર્થમાં અમે સમજાવ્યો છે.

(યોગિના કર્મની 'જ્યોતિ' સમાપ્ત).

અધ્યાય ૪.

(લોક સંગ્રહાર્થ)

(૧) આવો નિશ્ચય (સનાતન) યોગ મેં (સાક્ષી-ધર્મર ભાવે) વિવસ્વાન(સૂર્ય)ને સમન્તવ્યો હતો. વિવસ્વાને (તે) મનુને કહ્યો હતો, (અને) મનુએ ઇક્ષ્વાકુને કહ્યો હતો. (૨) આમ પરંપરાએ પ્રાપ્ત થયેલા એ (યોગ)ને રાજર્ષિયો જાણતા

ગીતા. ૩. (૧૦ થી ૨૭) સુધીમાં જતાવેલા યજ્ઞ-વિરાટકર્મ-નુંજ સ્પષ્ટીકરણ કરવા અર્થે આ એથો અધ્યાય શરૂ થાય છે.

(૧) ‘મેં’ સમન્તવ્યો હતો, એમાં ‘મેં’ કહેતા કૃષ્ણને શા સ્વરૂપે સમજવા? અવશ્ય કૃષ્ણ દેહેતો એ ના જ સમજાય. કારણ કે કાળની વિપમતાએ તે અશક્ય છે. ત્યારે સિંગાત્મારૂપે જાણવા? ના, તે પણ ચોખ્ખું રૂપ નથી. કારણ કે સિંગાત્મા તો કર્મના રૂપે અનેક જન્મે ધરાવેલો અજ્ઞાનીનો મેસારી આત્મા છે, અને ભગવાન પોતે ગીતા. ૪. ૬ માં પોતાના જન્મને દિવ્યરૂપે જ ઓળખાવે છે. હવે માત્ર મહદ્-ધર્મરભાવ જ ખાકી રહ્યો. તેથી ભગવાનના એ સંબંધને અહીં સર્વાન્તર્યામી-ધર્મર ભાવે તેમજ અસારના પ્રકટ સ્વરૂપે કરીને જીવ ભાવે, એમ મેંપૂર્ણ જ્ઞાનીના એવા ‘જીવેશ્વર’ના સ્વરૂપે જ યથાર્થ સમજી શકારો. આજ અર્થમાં આપણે એમને ગીતા. ૩. ૨૨ માં ઓળખ્યા છે. અને એ જ અર્થ લેતાં સમજાય છે, કે કૃષ્ણ પોતે ધર્મર ભાવમાં આરૂઢ હોઈને સર્વજીવને પામેલા પુરૂષ છે. અને એમને જન્મ તો કેવળ લોકમંત્રહાર્યે જ ધરેલો છે, તેથી સર્વ કાળના બનાવોને એ પોતાની જીવિત્વેતનામાં ઉતારી શકે છે, કારણ કે, સર્વાન્તર્યામી એવા ધર્મરસ્વરૂપે સર્વકાળમાં કર્મમાત્રના એ પોતે જ સાક્ષી છે. એમનું ‘જીવેશ્વર’નું આવું યુગલ સ્વરૂપ શ્રુતિએ કઠ. ૩. ૧; મું. ૩. ૧. ૧. માં પ્રકટ કર્યું છે. વળી જીવો જેતા. ૧. ૬; પ. ૭. અને ગીતા. ૪. (૬. થી ૮.)માં તો આવી જ તત્ત્વ દષ્ટિએ પોતાના જન્મને સમજવા ભગવાન અર્જુનને સ્પષ્ટ ઉપદેશ કરે છે.

(૨) ‘યોગ’ તે યોગીનો કર્મ-ધર્મ અથવા કર્મયોગ, અથવા યોગ નિદા છે.

હતા. હે પરંતપ, એ યોગ લાંબા કાળે કરીને અત્યારે નહ થયો(વિસરાયો) છે. (૩) એવો એજ પુરાતન યોગ મેં તને (ફરી) આજે કહી બતાવ્યો; કારણકે તું મારો ભક્ત છું, અને વળી સખા છું. જરૂર એજ (જાણવા યોગ્ય) ઉત્તમ રહસ્ય છે.

(૪) (અર્જુન) આપનો જન્મ તો આ વર્તમાન કાળમાં (અપરં) છે, અને વિવસ્વાનનો જન્મ તો પૂર્વે હતો, તો તમેજ (તે એને) પૂર્વે બતાવ્યો હતો એવું મારાથી કેમ કરીને સમજાય ?

(૫) (ભગવાન) મારા ઘણાય જન્મો થઈ ગયા છે, અને હે અર્જુન, તારાય પણ (થયા છે). એ બધાયને હું જાણું છું, પણ હે પરંતપ, તું (તેમને) નથી જાણતો. (૬) (હું) અવ્યય (સદ્) આત્મા અજ છતાં, અને વળી ભૂતોનો ઇશ્વર

(૩) ભગવાન આવા યોગને જ જાણવા યોગ્ય ઉત્તમ રહસ્ય કહે છે; અને તેને જ પુનઃ પ્રકટ કરવાનો ગીતામાં પોતાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ સમજવે છે. તે ધર્મ પૂર્વે રાજર્ષિયો જાણતા હતા, અને લાંબા કાળથી તે વિસરાયો હતો. આનેજ તેથી રાજવિદ્યા, કે રાજયોગ પણ કહ્યો છે. આવી વિદ્યા ભક્ત, કે પ્રિય શિષ્ય, અથવા યોગ્ય પુત્રનેજ અપાતી હતી, એમ બૃહ, છદિ-આદિ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. જુવો ગીતા. ૯. (૧-૨).

(૫) ભગવાનના આવા સર્વજ્ઞત્વને માટે આની સાથે વાંચો ગી. ૭. (૨૫, ૨૬). જુવો શ્વેતા. ૧. ૯. ગીતા. ૪. ૮. માં બતાવ્યા તેવા પ્રત્યેક વિષય પ્રશ્નને નવો યુગ અંકાય છે, એટલે યુગે યુગે થતા ભગવાનના જન્મો અનેક છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે; અને સર્વજ્ઞને તે બધાયની સ્મૃતિ હોય જ એ પણ નિર્વિવાદ છે. શ્વેતા. ૧. ૯.

(૬) ગીતા. ૭. ૨૫. માં માયાનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તે, તથા શ્વેતા. ૫. ૭; ૧. ૩. માં જુવો. વળી જુવો ગી. ૭. (૪-૫) અને છાં. ૬. ૩. ૨.

અહીં પણ ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને તત્ત્વદૃષ્ટિની સમજવે છે, કૃષ્ણ દેહરૂપે નહીં. ન્યા. તેજ કહે છે કે આ જન્મ માયિક છે.
 "It is dilusive, because still he is really unborn."

છતાં, પોતાની પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા (અધિષ્ઠાન રૂપે પ્રેરક) થઈ મારી માયાએ જન્મુ છું. (૭) કારણકે, હે ભારત, જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, અને અધર્મ પ્રવર્તે છે, ત્યારે હું પોતાને સૃષ્ટું છું (પોતે અવતરું છું). (૮) (એમ) સાધુઓનું રક્ષણ કરવાને અને દુષ્ટતોનો નાશ કરવાને, (એટલેકે) ધર્મની સ્થાપના કરવા અર્થે હું યુગે યુગે પ્રકટ થાઉં છું. (જન્મુ છું.)

(૬) મારાં (આવાં માયિક) જન્મ અને કર્મ દિવ્ય (અસાધારણ) છે, એમ જે તત્વદૃષ્ટિએ સમજે છે, તે દેહ

(૭) “તદાત્માનં સ્વયં મકુલ્ત.” એવી શ્રુતિ છે. ભુવો. તૈત્તિ.૨. ૭. ૧. આ જન્મ માયિક જ છે વસ્તુતાએ નહીં. ભુ. સર્વો.૨.૪.

(૮) પોતાની માયા શક્તિએ વ્યક્ત-પ્રકટ-થએલા પરમાત્મા અંતર્યામી બની નિશ્ચિત નિયમે સર્વત્ર સાક્ષીરૂપે જગતમાં જન્મી જ રહ્યા છે, અને એમ કરી આ જગત ચક્રને ફેરવી જ રહ્યા છે; છતાં વ્યવહારના વિષય પ્રમેયોમાં રાગદ્વેષ ભયાં સ્વતંત્ર જીવાત્માઓ જ્યારેએવા પ્રમેય ખડા કરે કે, ઈશ્વરની મૂળ ધારણામાં એમની સ્વચ્છદી પ્રવૃત્તિઓ વિધ્નરૂપ થતાં સાધુઓને વ્યવહાર માત્ર દુઃખદ થાય, ત્યારે એ સાક્ષીરૂપે જ સર્વત્ર ફરી રહેલો પરમાત્મા, એનું પૂર્વ કર્મના ફળથી ધડાયકું ક્ષિંપ શરીર નથી છતાં, પ્રમેયોનુસાર અચકી પડેલું ચક્ર ફેરવવા અથવા લોકસંપ્રદાયે સંકલ્પના બળવડે જ પોતે જન્મને ધારણુ કરે છે, એવો ગીતાના આ શ્લોકોનો સ્પષ્ટ અર્થ છે એમ સમજવું છે. અને ભગવાનના આવા અવતારમાં તેનું સ્વાભાવિક સર્વતત્વ, બુદ્ધિ ઉપાધિમાં પ્રકટતાં છતાં, તેથી બુદ્ધિના આવરણથી ઢંકાતું નથી. માયા માટે ભુ. ગી. ૭. ૨૫.

(૬) ‘દિવ્ય’ એટલે આવા કાર્યકરણસંઘાતના વ્યવહારમાં જણાતા જૂતોના સાધારણ વ્યવહારની પારનો જે ચૈતન્યાત્મક, કેવળ તેજોમય, જ્ઞાનમય તત્વનો પ્રદેશ છે, તેના સંબંધી. તેથી તે સાધારણ બુદ્ધિ વ્યવહારના નિયમો રહિત, અને તેથી કેવળ તર્કથી ન સમજી શકાય એવો છે. પણ આ દિવ્યતાનું સ્વરૂપ સમજતાં જ અજાનું સ્વરૂપસમજવું છે, તેથી

છોડીને પુનર્જન્મને પામતો નથી; હે અર્જુન, એવો એ મનેજ પામે છે. (૧૦) રાગ, લાલ, અને ક્રોધ રહિત થઈને મારામય બની મનેજ ઉપાસી રહેલા (એવા) ઘણાક જ્ઞાનના તપે પવિત્ર થએલા મારાજ લાવને પામ્યા છે.

જ લગવાન કહે છે, કે આવાં મારાં જન્મકર્મની દિવ્યતાને તત્વદષ્ટિએ સમજનાર મને જ પામે છે. વાંચો ગીતા. ૯. (૧. થી ૧૦)

(૧૦)-‘મનેજ’ ઉપાસી રહેલા “મારાજ” લાવને પામ્યા છે, એમ કહ્યું છે, સાં રું એ ઉપાસના વાસુદેવ કૃષ્ણના દેહની ઉપાસના છે ! કે ઉપર બતાવી તેવી તત્વદષ્ટિએ સમજાતા ‘દિવ્ય’ પરમાત્માની ઉપાસના છે ? જરૂર એ ઉપાસના વાસુદેવ કૃષ્ણના દેહની તો નથી જ; કારણ કે જનકાદિક પૂર્વના ઉપાસકો વખતે એવા કૃષ્ણનો તો જન્મ પણ નહોતો. એમનું પ્રારબ્ધ બદ્ધ શરીર સિંગદેહ પણ નહોતું, કારણ કે કૃષ્ણદેહ તો ‘દિવ્ય’ જન્મવાળો છે. સારે ઉપાસના કેની રહી ! માત્ર શક્તિયુક્ત સર્વજ્ઞ સાક્ષી રૂપે રહેલા અંતર્યામી પરમાત્મા જ રહ્યા, તેમની જ એ ઉપાસના હતી. અને તે ઉપાસના એવી હતી કે જેથી ઉપાસક પવિત્ર થઈને છેવટે તદુપતાને પામ્યા હતા. આવી ઉપાસના તો તે પરમાત્માના સ્વરૂપની જ ઉપાસના છે, અને તેવી ઉપાસનાનો અંતીમ પરિપાક તે જ યોગ છે. પરમાત્મારૂપ જ્ઞાન થતી તે જ યોગબુદ્ધિ છે. આવી નિશ્ચળ વૃત્તિ તે જ શુભનમુક્તિ છે. તેથી જ્યાં જ્યાં ગીતામાં ‘મને ઉપાસ’, ‘મારામય થા’, ‘મારૂં પૂજન કર’ એવું કહ્યું છે, સાં બધેય ધ્યેય-પરમાત્માની જ ઉપાસના કહી છે. પણ હાલમાં કેટલાક અનુરાગીઓ માને છે તેમ ‘કૃષ્ણદેહ’ની નહીં. જુવો ગીતા. ૭. ૨૪. એવો દેહ તો નાશવાન હતો, અને તેથી તે નષ્ટ પણ થઈ ગયો છે. પરમાત્મા તો સર્વના અંતરમાં સદા પ્રકાશીજ રહ્યા છે. એનું જ જ્ઞાન, એનું જ લજ્જન, એનામય વૃત્તિ થતી તે જ પરમ ભક્તિ-યોગ, અને તેનેજ સાધવાનો લગવાને ગીતામાં બોધ કર્યો છે. એ જ વેદાન્તનો પરમ ઉપદેશ છે. કેટલાક આવા વિચાર ઉપદેશને મનુસિત કરવા મથે છે તે અધુરા ધર્મમાં ચતા સમોદનુંજ પરિણામ દેખાય છે. એવી

(૧૧) જે પ્રકારે મને જે સેવે છે તેમને હું તેવા પ્રકારે મળું છું, (કારણકે) હું પાર્થ, મનુષ્યો બધેય મારેજ (નિય-મેલે) રસ્તે પ્રવર્તે છે. (૧૨) કર્મની (ફળ રૂપી) સિદ્ધિને (સત્વર) ઇચ્છતાં (લોકો) અહીં દેવતાઓને પૂજે છે, કારણકે (એમજ) મનુષ્ય લોકમાં કર્મજન્ય(ફળ)ની સિદ્ધિ સત્વર થાય છે.

(૧૩) શુભ અને કર્મોના વિલાગે કરીને મેં આતુર્વશ્ય

સકુચિત ઉપામના અજ્ઞાનીને જ યોગ્ય છે, જ્ઞાનીને નહીં. તેની અધુરી ભક્તિને તો કૃપણ ૧૧-૧૨ શ્લોકોમાં વર્ણવે છે.

(૧૧-૧૨) આ પરમાત્મા શક્તિયુક્ત થઈને સર્વાન્તર્યામી રૂપે કાર્યકારણની ઘટના ધારણ કરી રહ્યા છે, એટલે જે ફળની ઇચ્છાએ નિશ્ચિત કારણનો જે માણસ આશ્રય લે છે, તે કારણનું એને યથાર્થ ફળ મળે છે; અથવા જે રૂપે એ કારણાત્મક વ્યક્તિ બ્રહ્મને સેવે છે, તે રૂપેજ ફળાત્મક પરમાત્મા તેને મળે છે, એમ અહીં ગીતા ૩. ૧૧ માં યથાર્થજ કહ્યું છે. તેથીજ લગવાને ગી. ૩. (૨૬, ૨૯) માં એવા અધુરા જ્ઞાનવાળાની પણ શુદ્ધિમાં વિભ્રમ નહીં કરવાનું કહ્યું છે. આવા અધુરા જ્ઞાનીઓ ભોગેચ્છાએ પ્રેરાઈને અનેક દેવતાની ઉપાસના કરતાં તે દેવતાઓનાજ ભાવને પામે છે, પરમાત્માને નહીં, એમ લગવાન ૧૨ માં શ્લોકમાં કહે છે. વળી ભુવો. ગી. ૭. (૨૦-૨૩). દેવતા એટલે જગતમાં પ્રવર્તિ રહેલી કુદરતની વિવિધ શક્તિયો, વિદ્યુતાદિ. એમનું સેવન અહીં સત્વર ફળદાયક છે, એવો રસાયણ અને વિદ્યુત શાસ્ત્રો અસારે સર્વને અનુભવ કરાવીજ રહ્યાં છે.

(૧૩) અહીં સુધી શક્તિયુક્ત થઈ જગતના તત્ત્વને, કાર્યકારણ મંદાતની ઘટમાળને દોરતા પોતાના ઇશ્વર સ્વરૂપનું લગવાને દર્શન કરાવ્યું છે, અને વળી શ્લોક ૧૦. માં એમ પણ કહ્યું છે કે, મારામય બની મનેજ ઉપાસી રહેલા ધણીક જ્ઞાનના તપે પવિત્ર થએલા મારાજ ભાવને પામ્યા છે. આ ઉપરથી એની બૂલ થવાનો અંભવ છે, કે પરમાત્માનું આવું જગત નિયતૃત્વવાળું, કાર્ય કારણના કર્તા રૂપે પ્રવર્તવું સ્વરૂપ તેજ તેનું સત્ સ્વરૂપ-સ્વભાવ-દુશે? લગવાનનું આવું વ્યક્ત-બ્રહ્મ-મહત્-નુંજ રૂપ તે ખરું 'સ્વરૂપ' હશે, એજ પરમકારણ હશે ?

(ચાર વર્ણાશ્રમની સંસ્થા)ને સજી છે, (છતાં) મને એના

એવી બૂલને રોકવા માટેજ એમણે આગળ પણ શ્લોક ૬. માં હું
 “અવ્યય આત્મા અજ છતાં;”, “અને વળી ભૂતોનો ઇશ્વર છતાં,”
 એમ પોતાનું એક સદા અવ્યક્ત અને અજ એવું સત્, અને
 બીજા વ્યક્ત સ્વરૂપે ભૂતોનો ઇશ્વર છતાં, એમ ઉભય ભિન્ન સ્વરૂપોનો
 સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેનેજ સમર્થન કરવા અહીં ફરીને ગભવાન
 કહે છે, કે કાર્યકારણ મંધાતવાળી વર્ણાશ્રમધર્મની ગંસ્થામાં કર્મને તેના
 ફળમાં પ્રેરનાર હુજ હોઇને કર્તા છું, ભુ. ગી. ૭. ૨૧, છતાં તુ મારા ખરા એવા
 નિલ, અવ્યય, પરમ કારણાત્મક, સ્વરૂપનેજ ઓળખ; અને મને આવા વ્યક્ત
 સ્વરૂપે આતુર્વર્ણના કર્તાને પણ, તત્વ દષ્ટિએ એટલે સદૃશ-સ્વરૂપે તો અકર્તા,
 અને અવ્યયજ ગણુ, સમજ. અર્થાત્ તું અજ્ઞાની કરેછે તેવી બૂલ ના
 કરીશ. માફ ઇશ્વર સ્વરૂપ પણ માયા-શક્તિના સંગથીજ દેખાતું,
 તેથી જોગેચ્છાની એટલે જીવલાવની અપેક્ષાએજ પ્રકટ થતું ગણુ.
 માફ, ઇશ્વરરૂપી દેવનું દર્શન માયાત્મકજ છે; તત્વતઃ નહીં. આવી
 માયાની પારના મારા સદા અજ, અમર, અવ્યય સ્વરૂપનેજ તુ માફ
 સત્ય રૂપ માન, જે બુદ્ધિની પારનું છે. ભુવો. બૃહ. ૨. ૩. ૬; ૩.
 ૬. ૨૬; ૪. ૨. ૩; ૪. ૫. ૧૫; ૪. ૪. ૨૨. ભુવો વળી ગીતા
 ૨. ૨૦ આદિ. વળી ભુવો. શ્વેતા. ૧. (૮-૯); ૫. ૭. ગીતા. ૧૩.
 (૩૧-૩૨). આતુર્વર્ણના વિવેચન માટે ભુ. ગી. ૧૮. (૪૨-૪૮),

સર. મનુ- ૧. (૮૮થી ૯૧). પરમાત્મા ઇશ્વર ભાવે પણ કર્તા
 છતાં સ્વરૂપે અકર્તાજ છે, એની વધુ ચોખવટ માટે ભુવો. ગીતા. ૭.
 ૧૨. તથા જ્યોતિ. ગીતા ૧૩. (૩૧-૩૨); ગીતા. ૫. (૧૪-૧૫).
 વળી તેના સાપેક્ષ સ્વીકાર માટે ભુવો ષ્. સુ. ૨. ૩. (૪૧-૪૮.)

સારે આગળના શ્લોક ૧૦માં જતાવેલા ઉપાસકો પરમાત્માના
 ઇશ્વર ભાવવાળા વ્યક્ત સ્વરૂપને, કે કેવળ અવ્યક્ત અને અવ્યય
 સ્વરૂપને પામતા હશે, તે સ્પષ્ટ રીતે સમજવાની જગ્યાસા સહજ થશે.

ઉપાસનામાં ઉપાસક, અને ઉપાસ્ય દેવ, એ બે જુદાજ હોવા
 જોઇએ, એટલે ઉપાસ્ય દેવ તો વ્યક્ત બદ્ધજ, ઇશ્વરજ બની રહે.
 અવ્યક્ત એવા અવ્યય અને નિર્ગુણ બદ્ધની એવી ઉપાસનાજ અસ-

કર્તાને પણ તું (તત્ત્વદષ્ટિએ) અકર્તા અને અવ્યયજ્ઞ જાણુ.

ક્ય છે. હવે ઉપાસનામાં ઉપાસક ઉપાસના ભાવનેજ પામે છે એવો ધર્મશ્રી નિયમ બીજા રૂપમાં અહીં ગીતા ૪. (૧૧. ૧૨) માં પ્રકટ થયો છે. એટલે ઉપાસક દાશગનાજ ભાવને પામે એમ તો સ્પષ્ટ છે. આમ યતાં વ્યક્ત બ્રહ્મ અથવા ધર્મશ્રીનો ઉપાસક સર્વવિદ્-સર્વજ્ઞના ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત થાય છે. કેવળ નિર્ગુણાત્મક ભાવને નહીં. જ્યાં સુધી બ્રહ્મજ્ઞાની પણ શરીર ધરી રહે છે ત્યાં સુધી વ્યવહારને અર્થે પણ તે દૈતની ચેતનાવાળોજ રહે છે, છતાં જીવનમુક્તની દશામાં શરીર હોય ત્યાં સુધી તે એવાજ ઐશ્વર્યવાળો છે, તેથી અને બ્રહ્મ લોકને પામેલો કહે છે. જુવો જુ. ૪.૪. ૨૩; જુ. ૬.૨. ૧૫; છાં. ૪.૧૫.૫; બ.સ. ૪. ૩. ૭. પણ જ્યાં પરમાત્માનું અવ્યક્ત એવું 'સ્વ'રૂપ સમગ્રજ, અર્થાત્ જ્યાં અવ્યય અને નિર્ગુણ એવું આત્મતત્ત્વ, સદ્, અનુભવ્યું ત્યાં, જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાનનું ઐક્ય યતાં ઉપાસનાજ ઉડી જાય છે. આવી સ્થિતિ ચેતના તેજ દૈવસ્ય મુક્તિ છે. આવું દૈવસ્ય પદ તો જ્ઞાનાત્મ ભવથીજ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આવી જીવનમુક્તની વૃત્તિ સ્થિત થાય, તો દેહ છુટતાંજ તે દૈવસ્યને પામે છે. તેની ઉપાસકની પેઠે લોકાન્તરમાં ગતિજ નથી, પરંતુ તેનું તૈજસ શરીર પણ બ્રહ્મમાંજ લીન થઈ જાય છે. જુહ. ૩. ૨. ૧૨. જુવો બ. ન. ૩. ૪. (૧-૨૫); અને ૪. ૧. (૧૩-૧૪). શરીર પડતાંજ મુક્તિ પામે. જુવો. જુ. ૪. ૪. (૬-૭); છાં. ૬. ૧૪. ૨.

સારે ઉપાસકની ઉપાસનાના ફળ રૂપે વ્યક્ત બ્રહ્મ-ધર્મશ્રી ભાવમાંજ ગતિ થાય છે. એ દૈવસ્ય મુક્તિ નથી. પરંતુ એ ધર્મશ્રીના કલ્પને અંતે કેવળ નિર્ગુણ ભાવનો પરિપક્વ જ્ઞાનાનુભવ યતાંજ આ બ્રહ્મ લોકમાંથી પાછો નહીં ફરતાં દૈવસ્ય પદને પ્રાપ્ત છે. જુવો. જુ. ૬. ૩. ૧૫; બ. સ. ૪. ૩. ૧૦; અને બ. સ. ૪. ૪. ૨૨.

ભગવાનનું અકર્તા અને અવ્યય તેમ જ નિર્ગુણ સ્વરૂપ સમગ્રનાર આત્મવાન યોગી તો શરીર છુટતાં જ દૈવસ્ય ભાવને પામે છે. જુવો. જુ. ૪. ૪. ૨૩; છાં. ૬. ૧૪. ૨. બ. સ. ૪. ૧. (૧૩-૧૪). આવા સર્વજ્ઞ આત્મવાન યોગીનો જગત્ત્વ વ્યવહાર કેવળ બ્રહ્મયત્ત રૂપે

(૧૪) મને કર્મો ચોટતાં નથી, (કારણ કે) મને કર્મના ફળમાં સ્પૃહાજ (તૃષ્ણા) નથી, એમ જે મને ઓળખે છે તે કર્મથી બંધાતો નથી. (૧૫) આમ સમજીને જ પૂર્વના સુસુંદ્રઓએ પણ (પાત પોતાનું) કર્મ કરેલું છે; તેથી પરા-પૂર્વથી પૂર્વજોએ કરેલા કર્મને તું પણ આચર.

(૧૬) કર્મ કર્યું કે અકર્મ (સંન્યાસ) કર્યું ? એ (સમજવા)માં તો કવિ(ઋષિ)યો પણ ભૂલા પડ્યા છે. એ કર્મ હું (સર્વવિદ્ધ હું તેથી) તને સમજાવું છું, જે સમજીને તું પાપમાંથી મુક્ત થઈશ. (૧૭) (કરવા યોગ્ય) કર્મને વિષે સમજવું જોઈએ, અને (વિપરીત-નહીં કરવા યોગ્ય) વિકર્મને વિષે સમજવું જોઈએ, તેમજ અકર્મ (કર્મના અભાવ)ને વિષે

લોકસંગ્રહાર્થે યતા ઈશ્વરી વ્યવહારના જેવો જ સર્વત્ર પ્રજ્ઞાત્મક અને પવિત્ર છે, જેનું મુંદર દર્શન ભગવાને ગીતા ૪. ૨૪. માં શ્લોકમાં કરાવ્યું છે.

(૧૪-૧૫.) નિર્ગુણ સ્વરૂપને વિસરી એના વ્યક્ત-ઈશ્વર સ્વરૂપને વિચારતાં જ્યાં એ કાર્યના ફળને નિયમે, ત્યાં એવા કર્મ બંધનમાં એ કેમ ના પડે, એની રાકના ઉત્તરમાં અહીં ભગવાન કહે છે કે, હું જ્ઞાનવાન છું, તેથી મારે કર્મના ફળમાં જરાય આસક્તિ નથી, અને તેથી જગતનું ચક્ર ફેરવવા રૂપી મારું કર્મ કેવળ લોકસંગ્રહાર્થેજ થયા કરે છે. જુવો ગી. ૯. ૯; ઇશા. ૧, ૨. ચેતા. ૧. (૮-૯); અને ૫. ૭. તેથી જે મને માગ આવા સ્વરૂપે ઓળખીને તેમાં જ ભળી ગયા તે મારા ભાનને પામતા યોગીઓ ફળની આમકિત રહિત લોકસંગ્રહાર્થે જ કર્મ કરી ગયા છે. પૂર્વના રાજર્ષિયો આ પ્રમાણે જ કર્મ કરતા આવ્યા છે, અને તું પણ રાજ જ છું, એટલે તેમને જ માર્ગ ચાલીને તું એવાજ કર્મને આચર, એમ કહીને ભગવાન પોતાના સ્વરૂપનો ઉપદેશ અહીં આપી લે છે. મર. ગી. ૩. ૨૨.

(૧૬-૧૭) આ શ્લોકમાં કર્મનું પ્રયત્નકરણ કરીને તેમનું વિવેચન પાછું સર કરે છે. કર્મનો ખરો અર્થ શો કરવો, યોગ્ય કર્મ તે કયું, વિકર્મ એટલે નહીં કરવા જેવું કર્મ કયું ? અને અકર્મ એટલે

પણ સમજવું જોઈએ; (કારણ કે) કર્મની ગતિ (તેનું વ્યવહાર સૂત્ર) ગહન છે.

(૧૮) (દેખીતા) કર્મમાંય (વ્યવહાર છતાં) અકર્મને જે જીવે-અનુભવે, અને અકર્મમાંય (વ્યવહારના અભાવમાં) જે કર્મને (દિખે), તે મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન છે. એવો યોગયુક્ત (તેથી સદૃષ્ટ થએલો) સર્વકર્મકૃત (કહેવાય) છે. (૧૯) જેના બધા કર્મો ભો (વ્યવહારો) કામના (લોભેથી) અને રાગદ્વેષ (અહંકાર) રહિત છે, એવા જ્ઞાનાગ્નિએ બળી ગયેલાં કર્મવાળાને બુદ્ધિ-માનો પડિત કહે છે. (૨૦) કર્મના ફળમાં આસક્તિ છોડી કંઈ સદા તૃપ્ત અને (પ્રયોજનના) આશ્રય રહિત (થએલો) એવો (પંડિત), કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહ્યા છતાં, કંઈ પણ કરતો જ નથી. (૨૧) (ફળની) આશા રહિત, સ્વાધીન ચિત્તવાળા (એટલે) સર્વ પ્રકારનો પરિગ્રહ (ક્ષલાશ્રય) ત્યજેલાને દેવળ કહે સંખ્યથી કર્મો કરતાં પાપ લાગતું નથી. (૨૨) યદ્-ચ્છાએ મળેલામાં સંતોષી, (સુખદુઃખના) દ્વંદ્વ રહિત, અને મત્સર વિનાનો, (કાર્યની) સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં સમાન વૃત્તિવાળો (પુરુષ) કર્મ કર્યા છતાં (કર્મથી) બંધાતો નથી. (૨૩) આસક્તિ રહિત (એવા) મુક્ત, અને જ્ઞાનમાં સ્થિર થએલા ચિત્તવા-ળાનું ચરાર્થે આચરતું બધુંય કર્મ ગળી જ વાય છે. (૨૪) પ્રહ્લે પ્રહ્લાત્મક અગ્નિમાં હોમેલું પ્રહ્લાત્મક હવિ પ્રહ્લને જ

કર્મ ન્યાતા શુ, તેમને હવે સમજાવે છે. કર્મનો આ બધો વિચાર ગીતા ૨. ૪૮ ની વ્યોતિમાં કર્યો છે, તેને માટે લાંબું જીવો.

(૧૮) અહીં ૧૮ થી ૨૪ 'લોક ન્યાય' મુખીનાં બધાં રહિત એવા કર્મનો ખરો અર્થ સમજાવીને, તેનું જ કર્મ અભ્યસ્ય થએલા પરમ યોગીનું દેખાય છે, અને તેની દેખીતી કર્મ પ્રતિ તત્ત્વદષ્ટિએ તો સન્યાસ રૂપ જ છે, એમ કહીને, છંદ ૨૪ માં 'લોક'માં પ્રહ્લાત્મક વૃત્તિવાળા પ્રહ્લ-રૂપાવને જ પામેલા મોગીનો અભ્યસ્યદાર પ્રકટ કરે છે. આવાં કર્મો

અર્પણ થયું છે, એવી (બુદ્ધિવાળી) પ્રજ્ઞકર્મરૂપી સમાધિ (યોગ)થી પ્રજ્ઞને જ પમાય છે.

(૨૫) કેટલાક યોગીઓ દૈવયજ્ઞને ઉપાસે છે, તો કેટલાક યજ્ઞવટેજ યજ્ઞને પ્રજ્ઞાગ્નિમાં હોમે છે. (૨૬) બીજા (કેટલાક) ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને સંયમરૂપી યજ્ઞમાં હોમે છે, તો બીજા (કેટલાક) શબ્દાદિ વિષયોને ઇન્દ્રિયરૂપી અગ્નિમાં હોમે છે. (૨૭) જગી કેટલાક બધાંય ઇન્દ્રિય કર્મેને, અને પ્રાણ કર્મેને જ્ઞાનથી પ્રદક્ષિત થ-એલા ચિત્તસંયમરૂપી યોગાગ્નિમાં હોમે છે. (૨૮) (આમ) દ્રવ્ય યજ્ઞ-વાળા, તપ યજ્ઞવાળા, યોગ યજ્ઞવાળા તેમજ બીજા સ્વાધ્યાય (વેદા-

આચરવા જ ભગવાન અર્જુનને ગ્રેરે છે, કારણ કે તે સર્વ જ્ઞાના સગ રહિત હોઈને બધા કારક નથી, તેથી તે સન્યાસ રૂપે જ છે. ભુવો. ગી. ૩. (૪-૬).

(૨૪.) સર. ગીતા. ૨.૧૧; ૩.(૯,૧૫); ૯.૨૭, ૧૧.૫૫. આદિ.

(૨૫) શ્લોક ૨૫ થી ૩૧ ના પ્રથમ ચરણ સુધીનાં જે શાસ્ત્રે વિદિત કરેલાં, અને ફલાયે કરવામાં આવે છે એવાં, કર્મો યોગમાં આરૂઢ થવા પ્રયત્ન કરતા ઉપાસકનાં છે, કારણ કે તે કર્મો ફક્તી ઇચ્છાથી થએલાં છે. દૈવયજ્ઞના ઉપાસક યોગીઓ તે કર્મોએ છે, અને જલ્પયજ્ઞ-વાળા નિષ્કામ કર્મ કરતા મુમુક્ષુઓ છે. ભુવા ગીતા. ૧૨. (૯-૧૨).

(૨૮) દૈવયજ્ઞને દ્રવ્યથી દક્ષિણાદિ આપવાનું ખર્ચ કરીને જ કરી શકાય છે, અને કર્મોએ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ આવા યજ્ઞયાગને માટે ઉપદેશે છે એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તેથી આ યજ્ઞોના ઉપાસકોને દ્રવ્ય યજ્ઞવાળા કહ્યા છે, જેમને આગલા (૨૫)મા શ્લોકમાં વર્ણવ્યા છે. (૨૬)મા શ્લોકમાં ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરનારા યતિઓને તપ-યજ્ઞવાળા કહ્યા છે. આમાં હાદિ અનેક યોગીઓનો સમાવેશ થાય છે. શ્લોક (૨૭)માં વર્ણવેલા ચિત્તનો સંયમ કરીને ઇન્દ્રિયનાં કર્મોનો એવા યોગ-યજ્ઞમાં હોમનારાને યોગયજ્ઞવાળા કહ્યા છે. સ્વાધ્યાયયાત્રિકો તે વેદનું અધ્યયન-પાઠન કરનારા યાત્રિકો છે, અને જ્ઞાનયજ્ઞવાળા તે તત્ત્વજ્ઞાનનાં-વેદાન્તનાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને બુદ્ધિના સંયમોના ઉદ્ભાવે પ્રયત્ન કરી રહેલા યાત્રિકો છે. આ તત્ત્વજ્ઞાનીના સર્વ સંયમો સંમીઞ્નય અને શોધેલા તત્ત્વમાં એનું ચિત્ત

ધ્યનરૂપી) યજ્ઞવાળા, અને જ્ઞાનયજ્ઞવાળા, (એવા) અનેક તીક્ષ્ણ
વ્રતવાળા (આસક્ત) યતિયો હોય છે. (૨૯) (વળી કેટલાક)
અપાનમાં પ્રાણને હોમે છે (પૂરે છે), અને (કેટલાક) પ્રાણમાં
અપાનને (પૂરે છે), તેમજ બીજા (કેટલાક) પ્રાણ અને અપા-
નની ગતિને રૂંધીને પ્રાણાયામને જ પરાયણ થએલા હોય છે.
(૩૦) (વળી) નિયમિત આહારવાળા બીજા પ્રાણોને પ્રાણોમાં
હોમે છે. આવા બધાય યજ્ઞવિદો (યજ્ઞ કરનારા) યજ્ઞવડે પોતાના

હરી જઈને એ આત્મચેતસુ યામ, સારેજ તે ખરો યોગારૂઢ થાય છે. જુવો.
ગીતા ૪.૪૧. આ સર્વે યજ્ઞપ્રયોજનવાળાં કર્મો છે, કારણ કે એમના ફળની
જ ઇચ્છાએ આ બધાય કર્મો કરાય છે. તેથીજ ભગવાન પોતે ગીતા ૪.
૩૨. માં શ્લોકમાં કહે છે કે, આ સર્વે યજ્ઞો કર્મ કરવાથી જ થાય છે. આવા
બધા યાજ્ઞકોને વળી સંનિષ્ઠ-તીક્ષ્ણ વ્રતવાળા અહીં કહ્યા છે, કારણ કે
એમના પોતપોતાના પ્રયોજનને પ્રેરેલા કર્મમાં તેઓ બધા આસક્તિવાળા
છે, તેથી આ કર્મોમાં એ સર્વ અદંબાવે તીક્ષ્ણ-આસક્ત પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે.

ભગવાન કહે છે કે, આ સર્વે યજ્ઞો શુણ્ઘ કર્મના નિશ્ચિત નિય-
મોના ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને કરાયેલા છે, અને તેથી તેમના એવા કર્મનાં
અવશ્યભાવી ફળ તેમને મળવાનાં જ. એવાં સર્વ ફળનું એક પરિણામ તો
શાસ્ત્રકારોએ નિશ્ચિત જ કર્યું છે કે, જેને એવો યાજ્ઞિક પોતાની ઇષ્ટ વસ્તુ
માને છે તેને અર્થે, જે સ્વાતંત્ર્યાત્મક સ્વચ્છંદ સાધારણ પ્રાણીના જીવનને
પ્રિય હોય છે, તેનો પણ પરિણામ કરીને, ભોગ આપીને, પોતે સ્વીકારેલાજ
યજ્ઞના નિયમોથી એની પ્રવૃત્તિ નિયમિત માર્ગમાંજ થાય છે, તેટલા પુરતો
તો એનો સ્વાર્થ અથવા સ્વચ્છંદ રૂંધાતાં, એના સત્વની શુદ્ધિ થાય છે.
તેથી શ્લોક ૩૦માં ભગવાન કહે છે કે, આ સર્વ યજ્ઞોનું ફળ એક એવું તો
છે જ, કે એમનો મેલ ધોવાઈને એમના સત્વની, અંતઃકરણની, શુદ્ધિ થાય
છે, જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં આવશ્યક છે. જુવો. છં. ૭. ૨૬. ૨; મું. ૩ ૧.
(૮, ૯); મેતા. ૫. ૧૪. કં. ૨. ૨૫. તેથી જ એવાની શુદ્ધિમાં વિશેષ નહીં
કરવાને ભગવાન ગી. ૩. (૨૬, ૨૯)માં ઉપદેશ કરે છે. આવી સત્વની
સશુદ્ધિ થતાં, તેવી શુદ્ધિ કાળે કરીને ષઢ્ઢાજ્ઞાને આપવાવાળી છે. તેથી

પાપરૂપી મેલને ધોએલા (થાય) છે; (૩૧) (પછી, કર્મે કરીને) યજ્ઞથી વધેલા ‘અમૃત’ને ભોગવનારા (થઈને) તે સનાતન ‘બ્રહ્મ (લોક)’ને પામે છે. (તેથી તે કાર્યકર્મો છે).

આવા શાસ્ત્રે માન્ય કરેલા સર્વ યજ્ઞોને ભગવાને કરવા યોગ્ય ‘કર્મ’ તરીકે પ્રકટ કરીને, જે શ્લોક ૧૭ માં કરવા યોગ્ય કર્મને વિષે પણ સમજવું જોઈએ એમ કહ્યું છે, તે કર્મનું સ્પષ્ટીકરણ અહીં આ ૨૫ થી ૩૧ ના અર્ધ સુધીમાં કર્યું છે. આવા બધાય યજ્ઞોમાં જ્ઞાન યજ્ઞને ભગવાને શ્રેષ્ઠ કહ્યા છે. જુઓ. ગીતા. ૪. ૩૩.

આ યજ્ઞ કરનારાઓમાંના તપયજ્ઞવાળા અને યોગયજ્ઞવાળાનાં આચરણ ધણે અંશે બહારથી એક સરખાં નિષ્ક્રિય, એટલે કર્મ રહિત, દેખાય છે; કારણ કે, તે ઇન્દ્રિયોના સયમોને સેવે છે, અને વૃત્તિના નિરોધવાળા યોગીઓ તો મનની ક્રિયાઓનો પણ હોમ કરે છે, છતાં એમને કર્મનાજ કરનારા કહ્યા છે. કારણ કે, આ મનની ક્રિયાઓને હોમવી, એટલે તેમનું સદા સંયમન કરી રહેવું, એજ એક કર્મ છે, અને આવા દમન કર્મ વગર તો એમનું મન પ્રકૃતિએ નિશ્ચિત સંકલ્પાત્મક કર્મમાં પ્રેરાયજ. તેથી આ યજ્ઞ કરનારાઓ બાહ્ય દૃષ્ટિએ ક્રિયારહિત છે, છતાં અદરની સૂક્ષ્મ તત્વદૃષ્ટિએ તો એ ક્રિયાત્મકજ છે. સ્થિતપ્રજ્ઞના પરિપ્રજ્ઞના ઉત્તરમાં ભગવાને યોગીનાં તક્ષણ બતાવ્યાં હતાં, તેમને અર્જુને ભૂલથી આવા યોગયજ્ઞવાળા, અને તપયજ્ઞવાળાઓ જાણ્યા, અને તેજ કારણથી એણે ત્રીજા અધ્યાયમાં ફરીને પ્રશ્ન કર્યો હતો, જેના ઉત્તરના સ્પષ્ટીકરણમાં ભગવાને અહીં બતાવ્યું કે આવા દેખીતી ક્રિયારહિત યતિયો પણ ક્રિયાવાળાજ છે. અર્થાત્ દેહધારી ક્રિયા રહિત રહીજ શકતો નથી, કારણ કે પ્રકૃતિજન્ય શુભો સદા શુભોમાં પ્રવર્તેજ છે, અને તેમનો નિરોધજ કરવો એવા પ્રયોજનવાળો, આસક્તિ ભર્યો, સંયમ પણ સકામ કર્મજ છે, એમ ભગવાનનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે; અને તેથી આત્મજ્ઞાનીને તેજ વર્જ્ય છે. તેથીજ ગીતા. ૨. ૪૭ માં આવી તત્વ દૃષ્ટિએ કહ્યું છે, કે “ પ્રકૃતિએ થતાં કર્મોને નહીં કરવામાં પણ તારો અંગ (આસક્તિ) ના રહે. ”

(૩૧) આ શ્લોકના પહેલા ચરણ સુધી કરવા યોગ્ય કર્મોને સમજાવી ભગવાન એના બીજા ચરણમાં વિકર્મને વિષે કહે છે. વિપરીત

યજ્ઞ રહિત (કર્મવાળા)નો તો આ (મૃત્યુ) લોક પણ (સિદ્ધ થતો) નથી તો, હે કુરૂક્ષત્તમ, પર(બ્રહ્મ) લોક તો ક્યાંથી જ (થાય) !

(૩૨) આ પ્રમાણે બહુ પ્રકારના યજ્ઞો બ્રહ્મના મુખ (રૂપી વેદ)મા આલી રહ્યા છે. એ બધાયને તું કર્મ(કરવા)થી જ થતા બાપુ એમ બાણીને તું (અકર્મના મોહથી)મુક્ત થઈશ.

(૩૩) હે પરતપ, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, (ઠારણ કે) બધાય કર્મ જ્ઞાનમા પૂરાં મમાઈ જાય છે. (૩૪) એ(બ્રહ્મજ્ઞાન)ને તું શિષ્ય થઈને, પ્રશ્ન કરીને અને ગુરૂની સેવા

કર્મ, તે યજ્ઞ રહિત કર્મ, એટલે ધૃષ્ટરી નિયમની અનુસરના વાળુ અથવા તેની વિરૂદ્ધ કર્મ. લોક, દેશ અને જાળની સ્થિતિને અનુસરી ધૃષ્ટરી નિયમને અનુસાર કૃત્વા યોગ્ય કર્મો તેજ સાત્ર વિદિત કર્મ છે, તેનાથી વિરૂદ્ધ એવા તે નિષિદ્ધ કર્મો છે એવા કર્મોથી આ મૃત્યુ લોકનો અવ્યવહાર આવતો નથી, અને તેથી તે બધા નિષ્ફળ જ જાય છે, તો પરલોક તો મોજ ક્યાંથી એ-કર્મથી તો અનિષ્ટ જ થાય છે, તેથી તે પાપ જ છે.

(૩૨) આ શ્લોકમા ભગવાન કહે છે કે, આપુ જગત્ કર્મમય છે યોગીઓ નિષ્કામ કર્મને કરી રહ્યા છે, સાત્રે બતાવ્યા પ્રમાણે વિવિધ કામનાઓના પ્રેર્યા યોગિએ પણ કર્મનેજ દરી રહ્યા છે, અને વળી રાગદ્વેષથી પાપમા પ્રેરાઈને અનુજ માર્ગે ચલતા કેટલાક મૂઠો વિદર્ભને પણ કરી રહ્યા છે. આની રીતે બ્રહ્મના મુખરૂપી વેદ જ્ઞાન-ચૈતન્યના વ્યવહારમાનમા અનેક પ્રકારના યજ્ઞો આલી રહ્યા છે, તે બધા કર્મ પરાયણ જ છે આમ બાલુતા-તો કર્મ નહીં કરૂં એવો જે તારો મોહ છે, તે અકર્મની આની અસક્યના સમગ્રતા, ઉડીજ જશે.

(૩૩) ગુરૂની પાસે જ સાત્રવિધિએ એમની સેવા કરી, સાત્રના અભ્યાસથી જ્ઞાન સંપાદન કરવાની વિધિ તે જ્ઞાનયજ્ઞ છે સર ગી. ૧૮ ૭૦ આવો જ્ઞાનયજ્ઞ સર્વ યોગમા શ્રેષ્ઠ છે, ગણુ કે આત્મજ્ઞાનમાં તે આરૂં કરનારો છે બુવો મુ ૧૨. (૧૨-૧૩) અહીં ભગવાન એની સ્તુતિ કરીને અર્જુનને પાછળના શ્લોકોમા તેની વિધિ પણ કહી બતાવે છે આઠ બ્રહ્મજ્ઞાન સર્વ કર્મના ફળરૂપી બીજમા રહેતી આસક્તિ

કરીને બાણી શકીશ, (અને) જ્ઞાની તત્ત્વદર્શિઓ જ એવા જ્ઞાનનો તને ઉપદેશ કરી શકશે; (૩૫) જે સમજીને હે પાંડવ, તું કરીને આવા મોહને નહીં પામું, (અને) જેણે કરીને તું સર્વ ભૂતમાત્રને તારા પોતામાં અને (તેથી) મારામાં (ઇશ્વરમાં) રહેલાં જોઈ શકીશ. (૩૬) કહિ તું સર્વ પાપી ઓથી અધિક પાપી હોઈશ, ત્હોય (બ્રહ્મ)જ્ઞાનના નાવથી તું આખા પાપ સમુદ્રને તરી જઈશ. (૩૭) હે અર્જુન, જેમ સળગેલો અગ્નિ ઇંધરાંને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે, તેમજ જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મીભૂત કરે છે. (૩૮) જરૂર, આ (જગત)માં જ્ઞાનના જેવું પવિત્ર (પાવન કર્તા) બીજું કશુંય

માત્રનું હેન કરી કર્મને બાળીજ મૂકે છે, તેથી જ્ઞાનીને એવું કર્મ ક્યાં જતાં તે બધન કરતું નથી. જી. ગીતા ૪. ૧૯, અને કર્મમાં તેનું બધન એજ એનો દોષ છે.

(૩૫) તારામાં અને તેથીજ મારામાં એમ કહ્યું, કારણ કે જીવ અને ઇશ્વરમાં વસ્તુતત્ત્વ તો એકજ છે. જીવો ગી. ૨. ૩૦, ગી. ૬. (૨૯. ૩૧).

(૩૮) 'લોક ૩૩થી ૩૭ સુધીમાં બતાવેલો જ્ઞાનયત્ર યોગીને આવશ્યક ખરો કે નહીં? એવા સંશયના હેતુએ ભગવાન અહીં અર્જુનને કહે છે, કે જ્ઞાન તો યોગીને આવશ્યક છે જ; પણ જે શાસ્ત્રવિધિ પુરસ્કાર અભ્યાસ કરતા જ્ઞાન સર્વ સંશયરહિત થાય છે, તેની રીતે નિસંશય થએલું જ્ઞાન કદિ યોગીમાં પ્રકટ ના હોય, તોપણ યોગી એના યોગમાંજ સદા સ્વરૂપાનુભવ કરી રહ્યો છે, તેથી એવું નિસંશય યોગીનું જ્ઞાન અહીં વિધિપુરસ્કાર દરેલા અભ્યાસ વિનાય કાળે કરીને એતી મેળેજ એવા યોગીમાં પ્રકટ થાય છે.

યોગારૂઢ થવું એ કાંઈ રહેલું નથી. અર્જુને પોતેજ દરેવા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન યોગસાધનની મુશ્કેલીઓ બતાવે છે; અને ગીતા ૬. ૪૫.માં તો કહે છે કે, અનેક જન્મના પ્રયત્નેજ આવો પૂર્ણ યોગ સાધી શકાય છે. યોગસિદ્ધિની આવી કડિનતાના કારણથી મૂર્ધજન્મમાં અભ્યાસે મેળવેલી દષ્ટિ આ જન્મમાં

જણાતું નથી, (અને) યોગની સિદ્ધિવાળો એ (જ્ઞાન) ને કાળે કરીને
પોતાની મેળેજ આત્મામાં પ્રાપ્ત કરે છે. (૩૯) એ (જ્ઞાન) ને શ્રદ્ધા-
વાળો, જીતેન્દ્રિય (અને) તેમાં જ મંડયો રહેતો (તપસ્વી) પુરૂષ
મેળવે છે, (અને) એવા જ્ઞાનને પામીને તે થોડીજ વારમાં પરમ
શાન્તિને પામે છે.

(૪૦) અજ્ઞાની છતાં વળી શ્રદ્ધા વિનાનો, એવો
સંશયાત્મા તો નાશજ પામે છે; (એટલે) એવા સંશયઆત્માને
આ (મૃત્યુ) લોક (સાધ્ય થતો) નથી, પરલોક નથી, અને
(તેને) સુખ (ચિત્તની શાન્તિરૂપી 'સ્વ'લોક) પણ નથી.

ચોખ્ખી રહ્યા છતાં અધ્યાત્મજ્ઞાનની મૃતિએ પ્રકટ ના હોય, તેથી જીવિના
તર્કવિતર્કમાં કદિ મંડાય તો ઉઠે, છતાં એની યોગદષ્ટિ તો દરેકી સ્થિતિ હોય છે;
અને કર્મમાં તેમજ ભોક્ષપ્રાપ્તિમાં આવી દષ્ટિ-આત્મભાવ જ ઉપયોગી છે.
એટલે, યોગીને પણ જીવિમાં મંડાયવાળા તર્ક વિતર્ક થાય છતાં, પૂર્વજ-
ન્મમાં અભ્યાસથી મેળવેલા જ્ઞાનના મંરકાર એની મેલે પુનઃ સ્ફુરી ઉઠે
છે, એટલે જ્ઞાન પ્રકટ થઈ એની જીવિને નિર્મળ અને સ્થિર કરી દે છે.
દારણ કે, યોગીની આત્મદષ્ટિ તો સદા ચોખ્ખી અને સ્થિરજ છે, અને
વળી એવી દષ્ટિવાળુજ અનુભવપ્રમાણુ, જે પ્રત્યક્ષ છે, તે તર્કથી વધારે
ઉત્તમ છે, અને તેને તો યોગી નિત્ય અનુભવીજ રહે છે. ભુવો. કં. ૬. ૧૩.

અર્જુન પોતે પણ પૂર્વનો સંસ્કારી યોગીજ છે, માત્ર અભ્યાસથી
સ્પષ્ટ થએલાં એવાં જ્ઞાનના સ્મરણો અહીં જીવિમાંથી ખસી જતાં એને
ધર્મ-સંમોહ થયો છે, તેથીજ ભગવાન અહીં ૩૪-૩૫ માં મોહકોમાં એને
ટોકાર મારીને કહે છે કે, તું ચુરૂની પાસેથી પુનઃ બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવી
અભ્યાસને તાજે કરી જા, એટલે તું આવો મોહ નહીં પામું.

આવું સહજજ્ઞાન સર્વ જીવિગત સંશયને હેઠવા વાળુ હોવાથી તેને
અત્યત પવિત્ર અને પાવનકારક કહ્યું છે. યોગ એ સ્વરૂપનો જ્ઞાનાનુભવ
છે, કેવળ શાસ્ત્રના વિદ્વાનને એ સિદ્ધ થતો નથી, એવા અભ્યાસીનાય
અનેકજન્મ જતાં એવો સ્વરૂપાનુભવરૂપી દુર્લભ યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. ભુવો
ગી. ૭. ૧૯.

(૪૦) સર ગી. ૧૩.૨૬. જ્ઞાનને ધારણ કરવા આવશ્યક ચુરૂને અનુકૂલ
મનોવૃત્તિ તે શ્રદ્ધા. એવી શ્રદ્ધા તે મંકલિત વિચારની વિરોધી નથી, પણ

(૪૧) યોગે (જોડાઈને) ત્યજેલાં કર્મોવાળા, અને જ્ઞાનવડે ટાળેલા સંશયવાળા આત્મવાન(‘સ્વ’ભાવને પામેલા યોગી)ને

અયોગ્ય સ્થળે, અને કાળે, ઉપદેશમાં સર્વત્ર આચકાવાળી મનોવૃત્તિની તે વરોધી છે. જી. ધ. સ. ૧. ૧. ૪. ન્યોતિ.

(૪૧) યોગે કરીને સજેલા કર્મવાળા, એટલે યોગાર્થ થતાં ક્યામકિત અને અદ્વૈત રહિત ધર્મોવાળા યોગીનાં પ્રયોજન ગહિત થવાથી મૂળ બળીત મર્મોવાળા, અથવા ત્યજી દીધેલાં કર્મનાં બંધન વાળા આત્મવાન, આત્મજ્ઞાની ગીતા. ૪. (૧૮-૨૪, ૩૩-૬૬). અહીં લગવાન ‘આત્મવાન’ એવા શબ્દજ્ઞાનીની “સાંખ્ય” અને “યોગ” એ બેય નિષ્ઠાને બહુ સ્પષ્ટતાથી પ્રગટ કરે છે. નિશ્ચ એ બુદ્ધિસ્થિતિ છે આની એની બુદ્ધિ-સ્થિતિમાં પછી જનત અને તેના વ્યવહારમાં દેવળ તિતિક્ષા એટલે નિગ્રહેષપાત્રુજ વ્યાભાવિક છે. આની તિતિક્ષા બહુ જોઈને જો કરવામાં આવે તો, તે એવું પ્રયોજન વાળું કર્મજ ધાય, એટલે એ તિતિક્ષા મટી જાય. અને આવો તિતિક્ષાનો સાધક યતિ તો તપચક્ર કે યોગચક્ર વાળો જ અને. અને એની મેજેજ આવી નિવૃત્તિ સભવે નહીં, કારણકે શબ્દજ્ઞાન છતાં મગી છે ત્યાં મુખી તો પ્રકૃતિજન્ય શરીર એના મુજોએ પ્રવૃત્ત થયેજ. અને જો એની પ્રકૃતિએ થતી પ્રવૃત્તિને રૂધવાનો પ્રયત્ન થાય, તો પાછી એ તિતિક્ષા મટી જઈને પ્રયોજનવાળું કર્મજ થયે. અને આત્મવાનને બીજું તો પ્રયોજન હોય નહીં. ત્યારે જ્ઞાનીની હવે બીજી યોગનિષ્ઠા તપામવી રહી. આ યોગનિષ્ઠામાં તત્ત્વજ્ઞાનવાળી ‘સર્વત્ર હુ જ હુ’ એની બુદ્ધિ, જ્ઞાનનિષ્ઠાવાળાની પેઠે નિર્લુપમાં સુસ્થિર જ છે, તેથી આની બુદ્ધિએ યુક્ત હોઈને આત્મામાં જ જોડાઈ રહેલી ચિત્તવૃત્તિ એણે કરી છે, છતાં પ્રકૃતિએ થતા કર્મોને આવો યોગી કર્મજ જાય છે; કારણકે ‘સ્વ’ એટલે “આત્મભાવ”માં સ્થિર બુદ્ધિ વાળો તેવાં થતાં કર્મની તિતિક્ષા કરી તેમને રોકવાનો પ્રયત્ન કરેજ નહીં, તેમજ એવાં પ્રકૃતિજન્ય વિવાય બીજાં કર્મો કરવામાં આત્મવાનને કામના રહી નથી, તેથી તેમને કરવામાં તે પ્રયત્નનીય થાય પણ નહીં. ગીતા. ૩. (૧૭-૧૮)

જ્ઞાનીની આ ઉભયબુદ્ધિસ્થિતિ નિષ્ઠામાં ત્યારેજ સમાન તત્ત્વ જડેડે. (૧) આત્મામાં જ એમનું ચિત્ત(બુદ્ધિ) રહી રહ્યું છે, એટલે પુરૂષ “તત્પર” યોગી

હે ધનંજય, કર્મો બંધનમાં નાખતાં નથી. (૪૨) તેથી,
હે ભારત! આત્મતત્વના અજ્ઞાને ઉઠેલો (તારા) હૃદયનો

છે, અથવા મોગારૂઠ થયો છે. (૩) અને આવી આત્મામાંજ તૃપ્ત થએલી
એની વૃત્તિ હોવાથી તે અન્ય કંઈ કામનાના મંદસ્થ રહિત છે. આ બન્ને
તત્વો સાંખ્ય અને યોગ બેય નિષ્ઠામાં સમાન છે, તેથીજ ભગવાને આ ૪૧
મા શ્લોકમાં યોગી અને જ્ઞાની બેયને “આત્મવાન” કહ્યા છે. વળી ભુવો. ગી. ૨.
૪૫, કૈવ. ૧. ૩. આમ છતાં બેય નિષ્ઠાને જૂદી વર્ણવવાથી ઉભી થએલી
અર્થભૂતની રાકાને ભગવાન પાછળ પાંચમા અધ્યાયમાં સમજાવે છે, કે તત્ત્વ-
દષ્ટિએ તો, આ ઉભયનિષ્ઠાને, એટલે સાંખ્ય અને યોગને, એ લિંગ જૂદા
છે, એમ સમજે છે તે અજ્ઞાની-બાળકોજ છે, તત્ત્વને સમજનારા તો
એવું માનતા નથી. ભુવો ગીતા ૫. ૪. પણ બંને એ નિષ્ઠાઓ એકજ
હોય તો એમને જૂદી કરીને સમજાવવાની શી જરૂર? એ પ્રશ્ન ઉઠે
છે. તત્ત્વદષ્ટિએ બેય આત્મવાન-જ્ઞાનીનીજ સ્થિતિયો છે, છતાં વ્યવ-
હાર દષ્ટિએ એવી નિષ્ઠાવાળાઓના વર્તનમાં મોટો ફેર પડે છે. તેથીજ
ભગવાને એમને જૂદી પાડીને ગીતામાં વર્ણવી છે. વ્યવહારમાં બેઠે નીચે
પ્રમાણે થાય છે.

ગી. ૩. (૧૭-૧૮) માં બતાવ્યા પ્રમાણે આત્મામાં આરૂઢ થએલો
ભાંજ આનંદ માનતો હોય, તેને અન્ય કંઈ કરવાનો આગ્રહ નાજ હોય,
કારણ કે એને ખીજ કંઈ કામના રહીજ નથી; તેમ તેને કંઈ નહીંજ
કરવાનો પણ આગ્રહ અથવા આસક્તિ નાજ હોય, કારણ કે અમુક નહીં
કરવાની પણ એને કામના ના થાય. આમ સંન્યાસ અને કર્મ એ
ઉભય પ્રકાર એવાને સમાન છે. એટલે પ્રકૃતિએજ દેહલાકે સંન્યાસનો
સ્વીકાર કરીને પરિવાળક થાય છે, ત્યારે ખીજ દેહલાકે લોકમંત્રદાય
આત્મવાન રહીને પ્રકૃતિએજ સર્વ કર્મને આચરે છે. પરિવાળક વૃત્તિને
શ્રુતિએ જ. ૬. ૨. ૧૫; જ. ૩. ૫. ૧, જ. ૪. ૮. ૨૨ માં બતાવી
છે. અને કર્મમાં પ્રવૃત્ત બ્રહ્મવેત્તા યોગીશ્વરોના દષ્ટાન્તોમાં યાદવદ્યુય
(જૂહ. ૨. ૪. ૨) માં; જનકવિદેહી (જૂહ. ૨. ૧. ૧) માં; પાંચાળરાજ જૈવલિ
(જૂહ. ૬. ૨. ૧.) માં; કાશિરાજ અગ્નતપુ (જૂહ. ૨. ૧. ૧) માં; એમ અને
રાવર્ષિઓને શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યા છે. યાદવદ્યુય સમર્થ બ્રહ્મવિદ હતા છતાં

સંશય જ્ઞાન રૂપી ખડગથી, કાપી નાખીને યોગમાં બેસા;
ચાલ, (સુદ્ધ કરવા) હલો થઈ થા.

(જ્ઞાનકર્મસંન્યાસયોગ નામના ચોથા અધ્યાયનું
શુદ્ધરાત્રી ભાષાન્તર સમાપ્ત)

તે ગૃહસ્થાશ્રમી હતા, અને ત્યારે આ આશ્રમમાં હતા ત્યારે તે મોટી
ખાદ્યાગાઓ ચલાવતા હતા, અને તેજ વખતે તેમણે જનક રાગની
મલામાં અનેક ઋષિઓને બહોપદેશ કર્યો હતો. પોતાની પત્ની
મંત્રેણીને ઉવટનો બહુ ઉપદેશ કરીનેજ પછી એમણે પારિવ્રાજક ધર્મને
પણુ ગ્રીહાયો હતો. ભુષો. શ્રુ. ૪. ૫. ૧૫. ૧૨. ટેવ. ૧. ૧૦.

આમ આત્મજ્ઞાનીને, કે પરમયોગીને, પોતાના ગ્વાનગ્વનો
ઉપયોગ, પારિવ્રાજક ધર્મમાં કે કર્મમાં, મરણોજ રહે છે, ત્યારે પ્રકૃ-
તિએ થતા પોતાના વર્તનને પછી તેઓ લોક મંત્રદાય થવા જ રહે છે.
તાગીનો આગે પરમ લોકકેટાનુ કારક બવદાગ પ્રકટ કવ્યાનો ગીતાનો
ઉદ્દેશ છે, અને તેથીજ લગવાને અર્જુનને તાગી પ્રકૃતિએ થતા દ્વાવધ-
ર્મમાં મંમોદયી તુ વિદ્ય કતાં યદને પાપમાં ના પડ, એમ કહ્યું છે.

આજગત ઉદારકમદ્વાનુ યોગી-રંગેની ગન્ધધર્મવાળી નિરા કાંબા
દાગવી વિગરાઇ જતાં, આત્મજ્ઞાનની જોડે કેવળ મન્યાસ નિરાનીજ
નૃતિ તાછ ગ્દી હતી, તેથી ધર્મચાત્રના અબ્બાસી અર્જુનને પણ
પોતાના ધર્મમાં મંમોદય થયો હતો. તેથી એ સિમરાવકી યોગનિરાજ લોક
કહ્યાબુકગી છે તેવો બોધ કર્તા જનનાન કૃપ્તુ તેને ગીતામાં તે સમ-
બરી રહ્યા છે; અને અર્જુનદ્વાનુ એ વિસરાવકી ગન્ધધર્મને પુનઃ પ્રકટ
કરી રહ્યા છે. ગીતાના ઉપદેશનું તેથીજ તે કેન્દ્ર બન્યું છે; અન્ય
ઉપદેશ માત્ર એજ ગદત્વજ્ઞાનનો પોષક છે.

(લોક મંત્રદાયની 'વ્યોતિ' મમામ.)

અધ્યાય ૫.

(યોગીનું કર્મ સંન્યાસથી અધિક છે.)

(૧) (અર્જુન૦) કર્મોના સંન્યાસને અને વળી, હે કૃષ્ણ, (તેમના) યોગનેય (આચારનેય) તમે વખાણ્યા છે, તો એ જે-માંનું જે એક શ્રેયસ્કર હોય તેવાનેજ બરાબર નિશ્ચય કરીને મને સમજાવો.

(૨) (ભગવાન૦) સંન્યાસ અને કર્મયોગ એ બન્નેય પરમ શ્રેયઃ(મોક્ષ)ને કરનારાં છે, તોપણ તે જેમાં કર્મયોગ કર્મ-સંન્યાસથી અધિક છે.

(૩) જે (કોઈનો) દેવ કરતો નથી, કે (કશાયની)કામના

(૧) આખા ત્રિગ્ન અધ્યાયમાં અને ચોથા અધ્યાયના શ્લોક ૩૨ સુધી કર્મયોગનો ઉપદેશ કરતાં કર્મને વખાણીને, પછી વળી શ્લોક ૩૩ થી ૪૦ સુધી જ્ઞાનની પ્રશંસા કરતાં સાંભળીને, તે જેમાંની કઈ નિષ્ઠા વધારે સારી છે તેનો નિર્ણય અર્જુન કરીસક્યો નહીં, તેથી અહીં પાંચમો અધ્યાય એની રાક્ષાના સમાધાનાર્યે આરંભાયો છે. કર્મના સંન્યાસમાં કર્મને છોડવાનું છે; અને કર્મયોગમાં કર્મને આચરવાનું છે; એમ 'કરતું' અને 'નહીં કરતું' એવો વિરોધ અર્જુનને સંકાશીલ કરે છે. ગીતા ૩. ૪ માં કહેલો વિચાર અર્જુનની છુદ્ધિમાં તેના સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં ધર્યો નથી, તેથી એને રાક્ષા થવા પામી છે. કર્મ કરવામાં કે છોડવામાં યોગી ગોતે ગ્રેહ થતો નથી, પણ પ્રકૃતિને જ ગ્રેહક થવા દે છે.

(૨). છુવો સંન્યાસ મોટો. જૂ. ૩. ૫. ૧; જૂ. ૪.૮. (૨૨-૨૩). કર્મના સંન્યાસ કરતાં કર્મનો યોગ તેજ શ્રેષ્ઠ છે, તેનું કારણ પણ સ્પષ્ટ છે. સંન્યાસીથી પણ કર્મ ધર્યા વગર તો રહેવાય નહીંજ, તો પ્રકૃતિ લોક નંબ્રહ્મર્યે જળમાં આસક્તિ રહિત થઇને પ્રકૃતિ અનુસાર યોગીએ કર્મ કરવા એજ એની પ્રકૃતિને અર્થે, તેમજ જગતના હિતાર્યે પરમ શ્રેયસ્કર છે.

(૩-૫) કર્મના તત્વવિચારથી સમગ્રયું કે, સાધારણ કર્મ અને સંન્યાસનો ભેદ માત્ર જળની આસક્તિમાંજ છે, તે આત્મવાન યોગીને

કરતો નથી, તેવા (યોગી)ને નિત્ય સંન્યાસી જ બાણવો. કારણ કે હે મહાબાહો, એવો (રાગદ્વેષના) દંદ રહિત પુરૂષ (કર્મના)બાંધનથી અનાયાસેજ મુક્ત થાય છે. (૪) સાંખ્ય અને યોગ એ બે બૂદ્ધા છે, એવું (તત્વના અજ્ઞાની) બાળકો જ જાણે છે, પંડિતો નહીં; (કારણકે) એકમાંય બરાબર રહીને પુરૂષ ઉભયના ક્ષણને પામે છે. (૫) (દેહાન્તે) જે સ્થાન (દૈવત્ય મુક્તિ) સાંખ્યોને પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ યોગીઓને પણ મળે છે, (તેથી) સાંખ્ય અને યોગ એકજ છે એમ જે દેખે છે-અનુભવે છે તેજ (બંને) જુવે છે.

(૬) હે મહાબાહો, સંન્યાસ તો યોગ વગર થયોય કદિન છે, (કારણ કે) યોગયુક્ત મુનિનેજ શ્રદ્ધ મળતાં

તો હોયજ નહીં, તેથી તેનું કર્મ તે કેવળ સંન્યાસજ છે. વળી એવી આત્મશુદ્ધિમાંથી નિસરતી ઉત્તમ કર્મ અને સંન્યાસ વૃત્તિ, એકજ શુદ્ધિ-યોગના આશ્રયવાળી હોઇને એકજ પરિણામવાળી છે. એટલે ઉભય પ્રવૃત્તિનું કર્મ બળી ગએલાજ બીજવાણું છે, ગી. ૪. ૧૯. તેથી તે જેયને શુદ્ધિનિષ્ઠાએ મળતી શુભ-મુક્તિ, અને પછી દેહાન્તે થતી દૈવત્ય મુક્તિમાં ભ્રામ્ય ફેર નથી. તેથી એ દેખીતી બે બૂદ્ધી વૃત્તિયો, સંન્યાસ અને યોગ, તે આમ તત્વદષ્ટિએ એકજ છે. આવા તત્વને નહીં સમજનારા, તેથી બાળકના જેવી ટુંકી બુદ્ધિવાળાજ, એ જેયને અરેખર બૂદ્ધાંજ ગણે છે, પંડિતો નહીં; આવો ચોખ્ખો ગીતાનો ઉપદેશ છે. ભુ.ગી.પ. (૨૪-૨૫)

આવશ્યક વસ્તુ તો એકલી એકજ એવી છે કે, યોગવૃત્તિ બરાબર નિયંત્રણ રહેતી એકજ. વૃત્તિ એ એમ નિયંત્રણ રહી, તો પછી બેમાંથી ગમે તેવી કાંઈ એક નિષ્ઠાનો પ્રવૃત્તિ અનુસાર વ્યવહાર કરતાં ઉભયનું જે ક્ષણ દૈવત્ય મુક્તિ છે, તે પ્રાપ્ત થાય છે જ.

(૬) આત્માના યોગ વગરનો તો સંન્યાસ પણ ખરો સંન્યાસ નથી. એટલે સંન્યાસી કે કર્મો બેય પ્રથમતો આત્મવાન-યોગી હોવાજ એકજ. કેવળ બુદ્ધિથીજ ધ્યજને બાળનારાને ધ્યજપ્રાપ્તિ નથી; પરંતુ સર્વત્ર ધ્યાન-ત્મક ભાવને અનુભવનારો સંન્યાસી જ ધ્યજને પામી શકે છે, પણ

વાર થતી નથી. (૭) મનને જીતેલો, (તેમજ બીજી) ઇન્દ્રિયોને જીતેલો, એવો યોગવાળો (યોગી) શુદ્ધઆત્મ(સ્વરૂપ)વાન, (તેથી) બધાં ભૂતોના આત્મરૂપે થએલા આત્માવાળો હોઈ કર્મોને કરતાં છતાં તેમનાથી લેપાતો નથી. (૮) (કારણ કે, એવો) તત્ત્વવિદ્ યોગી જ્ઞેતાં, કે સાંભળતાં, અડકતાં, મુંઘતાં, ખાતાં, જતાં, સૂતાં, શ્યામ લેતાં, (૯) વાત કરતાં, વિસર્જન કરતાં, પકડતાં, આંખ ઉઘારતાં કે મીંચતાં છતાં, ઇન્દ્રિયોજ ઇન્દ્રિયોના અર્થોમાં પ્રવર્તે છે એમ ધારીને (સમજીને), “હું” કાંઈજ કરતો નથી એમજ માને છે. (૧૦) (એ બધાં) કર્મોને પ્રદ્યુમ્નમાંજ અર્પણ કરીને, ક્ષણસંગ (આસક્તિ) છોડી જે આચરે છે, તે, જળથી કમળપત્રની પેઠે, પાપથી લેપાતો નથી.

(૧૧) કાયા, મન, બુદ્ધિ, અને વળી કેવળ ઇન્દ્રિયોએ કરીને યોગીએ આત્મશુદ્ધિને અર્થે (તેમાં પોતાનો) સંગ છોડીનેજ કર્મો કરે છે. (૧૨) યોગવાળો (યુક્ત-યોગી) કર્મનાં

આવી પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિઓ તો કર્મોના આવશ્યક જેવો છે. તેથી યોગ સંન્યાસથી અધિક છે, એમ ભગવાન કહે છે. સર. ગી. ૨. ૬૧.

(૭) મઠ. ગી. ૬. (૨૪-૩૨). અહીંથી સ્થિતપ્રજ્ઞ યોગીના વ્યવહારનું પુનઃ વિવિધ રૂપે વર્ણન ચાલે છે, અને સર્વ કર્મોની પ્રવૃત્તિવાળો જણાતો છતાં કર્મરહિત એવા સંન્યાસીના જેવોજ તે છે એમ બતાવે છે. સર. કૈવ. ૧. ૧૦

(૮-૧૦) સર. ગી. ૪. (૧૮-૨૪.) ઈશા. ૧-૨. જીવો. ચેતા. ૧. (૧-૩) જ્યોતિ.

(૧૧) આત્મશુદ્ધિ અર્થે, એટલે આત્મા પોતે એવાં કર્મોથી લેપાય નહીં, અને સ્વભાવે જેવો એ કેવળ અમંગ છે તેવોજ કર્મ કરતાં છતાં પણ તે વિશુદ્ધજ રહે તે માટે. આમ ઇન્દ્રિયોથી પ્રજ્ઞામાંથી દુરાચારણાચાર-વિના ક્ષણમાથી સંગ છોડીનેજ યોગી કર્મોને કરે છે. આજ અર્થને આગળના ૧૨-૧૩ શ્લોકો સમર્થન કરે છે. જીવો. ચેતા. ૧.૮.

(૧૨) આવો નિષ્ઠાની પરમશાન્તિ ભોગવતો યોગી ઈશ્વરભાવમાં

ફળને છોડી દીધાથી (સ્વાભાવિક બુદ્ધિ) નિષ્ઠાની પરમશાન્તિને લોગવે છે, (ત્યારે) યોગ વગરનો (અયુક્તઃ) કામના કરતાં ફળમાં આસક્ત થઈને બંધાય છે. (૧૩) બંધાય કર્મેનિ મનથી ફેંટીજ દઇને (સંન્યસ્ય) જીતેન્દ્રિય (વશી) દેહી નવદારવાળા પુર(શરીર)માં કાંઈ પણ કર્યા, કે કરાવ્યા વગર જ આનંદથી રહે છે.

(૧૪)(તત્ત્વદષ્ટિએ તો એને)કોઈકનું કર્તાપણું નથી,(એટલે) કર્મેનિ

જ ભગી રહ્યો છે. કર્મભોગમાં ખેંચાતો પ્રાણી તો જીવભાવે બંધનમાં પીડાતો રખડે છે. જુવેા શ્વેતા. ૧. ૮.

(૧૩) આવો યોગી તેથીજ કર્મ કર્યા છતાં, બાણે કાંઈ કર્યા, કે, કરાવ્યા વગરજ આનંદથી સંન્યાસીની પેઠે આત્મામાંજ હરી રહે છે.

(૧૪-૧૫) વળી યોગી કર્મ કર્યા છતાં પણ કર્મ રહિતજ છે, એમ તત્ત્વદષ્ટિએ પણ ભગવાન સિદ્ધ કરે છે. યોગી ઇશ્વરભાવમાં યુક્ત જોડાયલોજ રહીને તેનાજ ભાવને પ્રાપ્તો છે; અને ઇશ્વર પાતે કર્મના ફળનો કર્તા છતાં તત્ત્વદષ્ટિએ તો અકર્તાજ છે, એમ આમળ ગી. ૪. ૧૩, અને ગી. ૭.૧૨ની જ્યોતિમાં સમજાવ્યું છે. એનુંજ અહીં વિવેચન શરૂ થાય છે.

જીવ, ઇશ્વર, અને શક્તિ રૂપી માયા અથવા પ્રકૃતિ, એમનું સ્વરૂપ અને તેમનો તત્ત્વમંડળ શ્વેતા. ૧. (૮, ૯) અને પ. ૭ માં શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યો છે. પરમાત્મા સ્વરૂપે નિર્મુલ્ય, અને અનંત, તેમજ અવ્યય છે; છતાં જોગેજીને તૃપ્ત કરવા એની પ્રકૃતિ રૂપી માયાશક્તિએ કરીને એમાં ઇશ અને અનિશ એવા બે ભાવ પ્રકટ થાય છે, અને તે અન્યોન્યાશ્રયી હોઇ તેઓ સાપેક્ષ છે. જુ. ધ્વ. ન. ૨. ૩. (૪૧.૪૨). તેમાં 'અન' એવો જીવભાવ બાહ્યતા યઈ કર્મનો પ્રેરક થાય છે, તે માટે જુ. ગી. ૨. ૪૭; અને એવા કર્મે ફળમાં દોરતો સાક્ષી રૂપે 'ઇ' સ્વરૂપી ઇશ્વરભાવ કર્મને ફળની સાથે જોડનાર બને છે, અથવા ફળનો તે આપનાર થાય છે. જુ. ગી. ૨. ૪૭ જ્યોતિ. ધ્વ. સુ. ૩. ૨. (૩૮-૪૧)

કે કર્મ અને (તેના) ફલની સાથેના સંયોગને પ્રભુ (પરમાત્મા) કરતો નથી, પણ (એમાં પ્રભુનો) સ્વભાવ જ પ્રવર્તે છે. (૧૫) એ વિભુ

કર્મ એક વખત પ્રેરાતાં જે નિશ્ચિત નિયમે કર્મની પરપરા ચાલે છે, તે કેવળ ઈશ્વરે પ્રેરેલી પ્રકૃતિનાજ વિદ્યમા છે, અને તે સદા નિશ્ચિત ધણેજ પ્રેરાયા જાય છે. ગી. ૩. (૨૭, ૩૪.) આ સર્વ દર્શન શ્રુતિએ સ્વેતા. પ. ૭ માં પ્રકટ કર્યું છે. આ સર્વ માયિક અંગારપ્રપચનું અધિષ્ઠાન તો નિર્વિકાર, નિર્ગુણ, અવ્યય અને અમંગ, પરમાત્મા—સદ્ છે. સ્વેતા. ૧. (૨-૩). એ શક્તિ-માયાએ લેણતાં, એનો પ્રભાવ જીવેશ્વરના દ્વંદ્વીજ સદા મંસારને રમ્યા જાય છે. જુવો. કં. ૩. ૧; મું. ૩. ૧. ૧; કૌપી. ૩. ૭. બૃ. ૪. ૪. ૨૪. કર્મના જળભોગની જમિ તે 'લોક' છે.

ચૈતન્યનો આવો સ્વરૂપાનુભવ શ્રુતિએ ગોતેજ પ્રકટ કર્યો છે; અને ગીતા દુકામાં આજ દર્શનને ગી. ૭. (૪-૭; ૧૦-૧૩) માં પ્રકટ કરે છે. સારે આ કર્મ કાનું એટલુંજ અહીં વિચારવાનું રહ્યું. આ પ્રશ્નનું વિવેચન ફરીને ભગવાને ગી. ૧૩. (૩૧-૩૨) માં પણ કર્યું છે. વળી જુવો ગી. ૧૩. (૨૦-૨૪).

ચૈતન્યના જીવેશ્વર ભાવોને તત્ત્વમાં સમાવતાં, તત્ત્વદષ્ટિએ સદ્ સ્વરૂપે રહેલો પરમાત્મા તો અક્ષર્તાજ છે, એ તો નિર્ગુણ, અવ્યય અને અજ છે, તેમજ અસંગ છે, એવો સ્પષ્ટ ગીતાનો સ્વીકાર ગી. ૪. ૧૩ માં છે. એટલે એવો પ્રભુ લોકનો, તેમજ કર્મનો, કે કર્મના ફળનો પ્રભુ કર્તા નથીજ. પણ લોક કર્મ કરે તો છેજ, સારે એ કર્મ કાનાં ? ગીતા કહે છે કે, એ પ્રભુના માયિક સ્વભાવની, પ્રકૃતિનીજ પ્રવૃત્તિ છે. અર્થાત્ કર્મ આદિ જે વિકાર છે તે પ્રકૃતિનેજ લીધે થતા માત્ર દેખાવ પુરતાજ છે, તે માયિકજ છે, એમાં વસ્તુતા કાંઈજ નથી. તે દેખાવ દેરી રીતે થાય છે તે પાછળના ૧૫ માં 'લોક'માં ભગવાન સમન્તવે છે.

અવ્યય, નિર્વિકાર અને અક્ષર્તા એવો સદ્-આત્મા છે છતાં, ત્યાં નકલ્યાત્મક અથવા માયિક સ્વભાવ અથવા પ્રકૃતિનો તે આશ્રય કરે છે ત્યાં, એ પ્રકૃતિ પ્રેરાતાં પોતાના અમંગત્વની કે નિર્ગુણત્વની એને વિસ્મૃતિજ થાય છે, એટલે 'સ્વ'ભાવ-તત્ત્વનું જે ભાન-જ્ઞાન છે, તે આવા પ્રકૃતિજન્ય સંમોહ કે વિસ્મૃતિ રૂપી અજ્ઞાનથી દેશાય છે. જુવો છાં. ૮. ૩. ૫૩. એટલે

કોઈનું પાપ (માથે) લેતો નથી, તેમજ પુણ્ય લેતો નથી, (પણ લોકોનાં) જ્ઞાન અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલું છે, તેથીજ પ્રાણીઓ મોહાય

એના. ૧. ૮, માં કહ્યા પ્રમાણે, આત્માના જે ભાવો “ચારી” અથવા “હવેશ્વર” રૂપે પ્રકટ થતા દેખાય છે. આ જે ભાવોનો પ્રકાશ તે પ્રકૃતિની અપેક્ષાએજ નિર્વિકારમાં હવના અજ્ઞાને જણાતા વિદ્યારી છે. આમ એ ઉભય ‘હવેશ્વર ભાવ, અને જેની અપેક્ષાએ તે પ્રકટ થાય છે તે પરમાત્માની વ્યક્ત થતી ‘શક્તિ’ અથવા ‘માયા,’ એ બધું સુદ્ધિદર્શનવાણું તત્ત્વ માયાનંત્ર કહેવાય છે, એનેજ પ્રકૃતિનું કાર્ય કહે છે. આજ તત્ત્વમાં ‘હવભાવ’ કર્મનો કર્તા બને છે, ‘હવેશ્વરભાવ’ જ્ઞાનો કર્તા બને છે, અને કર્મકળની બૂમિ રૂપી અવ્યક્ત ‘શક્તિ’માં વ્યક્ત થતા કાર્યોત્તમક પરિણામી સુખાત્મક લોકો ઉભા થાય છે, અને ભાગે છે. આ સર્વ મંસાગ નિર્વિકાર પરમાત્માની પ્રકૃતિ-શક્તિનીજ મેતલિ છે. જુઓ. ગી. ૭. (૫-૬). આવા આ બધા પ્રપચના દેખાવમાં વસ્તુતા કાંઈજ નથી. વસ્તુતાએ તો માત્ર ચૈતન્ય, સદ-પરમાત્માજ છે. કારણકે, એના અધિગત વગર માયિક પ્રપચ પણ રહે શેના ઉપર ? પણ આ પ્રપચનેય વસ્તુતાએ સત્ કેમ ના. કહેવો ? એતો અસત્જ છે. કારણકે ગી. ૨. ૧૬ માં કહ્યા પ્રમાણે, જે એ મત્ત હોય એટલે એને સ્વતત્ત્વ અસ્તિત્વ હોય, તો એનો કદિ અભાવ ના મંભવે, છતાં આ પ્રપચ માત્ર નિર્વિકાર એવા આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં ઉડીજ જાય છે. આમ જ્ઞાન થતાં અજ્ઞાને રહેલો પ્રપચ ઉડી જઈને આદિ-ત્વની પેડે સ્વય પરમાત્માનેજ તે જ્ઞાન પ્રકટ કરે છે, તેથી અજ્ઞાનાવન્યામાં દેખાયલો સંસાર સત્ નથી, પરંતુ અસદ્જ છે, એમ ગીતાનો અહીં ૧૬ માં શ્લોકમાં, તેમજ ગી. ૨. (૧૭-૧૮) માં સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે. જ્ઞાન થતાં હવનો હવભાવ પણ ઉડી જઈને તે આત્મસ્વરૂપેજ થાય છે, એટલે કે આત્મવાન થઈને તે પરમ યોગી થાય છે. આમ એવા પરમાત્મા મય યએશ્વા, તન્મય મનઃસાગ, એવા પરમ યોગીઓ પુનર્જન્મને પામતા નથી, એમ ગીતાએ કહ્યું છે.

યોગી આવી રીતે પરમાત્મભાવમાં આદૃત યએલો હોઈ, તત્ત્વ દષ્ટિએ કાંઈપણ કર્મ કરેનાજ નથી, તેથી યોગીનું કર્મ તે મંન્યાસજ છે, એમ ભગવાનનો આશય છે.

છે. (૧૬) જેમનું એવું અજ્ઞાન આત્મતત્ત્વના જ્ઞાને કરીને નાશ પામ્યું છે, તેમનું જ્ઞાન આદિત્યની પેઠે તે પરમાત્મા(મદ્)ને પ્રકટ કરે છે. (૧૭) તે(સદુપ આત્મ)મય બુદ્ધિવાળા, તન્મય મનવાળા, તન્મય નિષ્ઠા(સ્થિર બુદ્ધિ)વાળા એવા તત્ (મદ્નેજ) પરાયણ (યોગીઓ) જ્ઞાનથી (અજ્ઞાનરૂપી) મેલને ઘોષ નાખેલા થઈને પુનર્જન્મને પામતા નથી.

(૧૮) (એવા) પડિતો વિદ્યા અને વિનય સપત્ત પ્રાણ લુમાં, કે આંડાળમાં, કે હસ્તિમાં, કે ગાયમાં, કે કુતરામાં, એક સરખી સમાન દૃષ્ટિવાળાજ હોય છે. (૧૯) જેમનું મન (આવી) સમાનતામાં ઠરી રહ્યું છે, તેમણે અહીં(જીવતા) ૪ સ્વર્ગ (પ્રણલોક)ને જીતી લીધું છે, કારણ કે, પ્રણ (આયુ) નિર્દોષ (નિર્મળ), અને સમ સમાન છે, તેથી તેઓ પ્રણમાંજ નિષ્ઠિત (ઠરી રહ્યા) છે. (૨૦) પ્રિય વસ્તુને પામીને એવાને હર્ષ થતો નથી, કે અપ્રિયને પામીને ઉદ્વેગ થતો નથી; (એવો) એ સ્થિર નિશ્ચળ-બુદ્ધિવાળો, (એટલે) મોહ નહીં પામેલો પ્રણ-વિદ્ પ્રણમાં સ્થિર ઠરી રહ્યો છે.

(૨૧) આત્મામાં જે સુખ રહ્યું છે તે બ્રહ્મ (વિષયોના)

(૧૬) જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે તેવો નિશ્ચિત નિયમ ઈશ્વરે પોતાની શક્તિએ જીવના ઉદ્ધારાર્થેજ કર્યો છે. જુઓ ૬ ૨ ૨૩, મુ. ૩. ૨. (૩-૬), ગી. ૧૦. ૧૧. ગી ૧૧. ૮,

(૧૭) જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતા અજ્ઞાનનો વિરોધતા રાજો પ્રપચ વ્યાં ઉડી ગયો, ત્યાં સર્વન એક સરખો દુઃખગ્રસ્તો પરમાત્માજ યોગીને એની મેળે જણાય છે. એ દશાનુ વર્ણન ગીતા અહીંથી પાઞ્ચ શરૂ કરે છે.

(૧૮-૧૯) બ્રહ્મને સમ કહી વર્ણવેલી શ્રુતિ જુઓ તૂલ. ૧. ૬. બ્રહ્મ

(૨૦) સગ. ગી. ૧૨. ૧૭. આવો બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મમાં ઠરી રહેલો યોગી છે, અને તે જ સંન્યાસી છે.

(૨૧-૨૨) આમને સરખાવો ગી. ૨. ૧૬. માથે ત્યાં દંડિયોના

સ્પર્શ(લોગ)માં આસક્તિ રહિત આત્માનેજ મળે છે; (એટલે) આવો બ્રહ્મયોગે જોડાયલો પુરુષજ તેવા અક્ષય્ય સુખને લોગવે છે. (૨૨) જે (ઇન્દ્રિયોના) સ્પર્શોએ થતા લોગ છે તે દુઃખનાંજ કારણ છે, કારણ કે તે (લોગ) આદિ અને અંત-વાળા છે, અને તેથી, હે કાંતેય, બુદ્ધિમાન પુરુષોને તેમાં રસ પડતો નથી.

(૨૩) કામ અને ક્રોધથી થતા વેગ(આવેશ)ને શરીર છૂટતા પહેલાં અહીંજ જે સહન કરી શકે છે, તે જ નર યોગી (કહેવાય) છે, (અને) તે જ સુખી થાય છે. (૨૪) જે અંતરમાં સુખવાળો, (એટલે) અંતરમાં શાન્તિ-આરામ વાળો, તેમજ અંતરમાં (જ્ઞાન) જ્યોતિવાળો હોય છે, એવો યોગી બ્રહ્મરૂપ થએલો હોઈ(દેહાન્તે)બ્રહ્મ નિર્વાણને પામે

સ્પર્ષ માત્રની તિતિક્ષા કરવા કૈવલ્ય છે, એટલે એવો સંન્યાસી આત્મવાન યોગીજ છે.

(૨૩)કામ અને ક્રોધાદિના આવેશથી ત્રાસીને તેમનાથી નાસી જઈ મંન્યાસનુ સેવન કરનારો ખરો મંન્યાસી નથી. કારણ કે, એવા ત્રાસમાંથી પ્રકૃતિ અને કદિ છૂટવા નહીંજ દે. ખરો મંન્યાસી તો, તેથી, યોગી જ છે. કારણ કે, આત્મામાં મદા ગિર બુદ્ધિવાળો રહી સર્વ કાર્યમાં સાક્ષીરૂપે નિરાસક્ત બની આનંદથી તે પ્રવૃત્ત થાય છે, અને પ્રકૃતિએ ઉપજતા કામક્રોધના વેગનો જાણે ઉપહાસ કરતા, તેમનું સહન કર્યું જ જાય છે, અને જરાય આમક્રિથી તેમાં બધાતો નથી. લયવાન તેવી જ કહે છે કે, આવો જ યોગી ખરો સંન્યાસી હોઈને, તેજ સુખી થાય છે. આવો યોગી જ અંતરમાં સુખવાળો, નિત્ય શાન્તિવાળો, અને આત્મજ્ઞાનની જ્યોતિના અચળ પ્રકાશ વાળો હોય છે. આવી બ્રાહ્મી સ્થિતિ તે જ શુભ-શુક્રિ છે. 'સુખ'નું ખરૂં લક્ષણ, ત્યારે, આવું બધાય છે, કે ઉઠેલી કામનાની તૃપ્તિ થતાં તે રાગી જાય, અને તેથી નેતાય થાય, એટલે તેની કામના ઉઠતા પહેલાં જ સ્વભાવ હતો તેમાંજ લગી જવાય તે સુખ. અથવા એવા પ્રજ્ઞાના નિશ્ચળ જ્ઞાનમાં પડેલા વિદ્યેષની શાન્તિ-ઉપરામ તેજ 'સુખ'સ્વભાવ.

છે. (૨૫) પાપાદિ(કલ્મસ) ક્ષીણ થએલા, સંશય ટળેલા, સંયત આત્માવાળા, અને ભૂત માત્રનું હિત કરવામાં પ્રીતિવાળા એવા અધિયો પ્રથમ નિર્વાણને પામે છે. (૨૬) કામ અને ક્રોધ રહિત, (એવા) સંયમિત ચિત્તવાળા, અને આત્માને ઝોળખનારા ચતિયોની આગળ પ્રથમનિર્વાણ ખડુજ રહે છે. (૨૭) બાહ્ય સ્પર્શોને બહારજ કાઢી નાખીને, જે ભ્રમરોની અંદર દૃષ્ટિ રાખીને, અને નાસિકામાં સંચરતા પ્રાણ અને અપાનને સરખા કરી રાખીને, (૨૮) ઇન્દ્રિય, મન, અને બુદ્ધિનો સંયમ કરનાર મોક્ષપરાયણ જે મુનિ ઇચ્છા, ભય, અને ક્રોધ રહિત થાય છે, તે સદા મુક્તજ છે.

(૨૯) મને (સદ્-દેવતાને) યજ્ઞતપોના લોકતારૂપે, સર્વ લોકના મહેશ્વરરૂપે, અને સર્વ ભૂતોના મુહૂર્દરૂપે ઝોળખીને (યોગી) પરમ શાન્તિને પામે છે.

(સંન્યાસયોગ નામના પાંચમા અધ્યાયનું ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

(૨૫) આવો યોગી જરૂર મન્યાસીથી અધિક છે; કારણ કે, સંન્યાસના સર્વ લાભ ઉપરાંત સર્વ લોકનું હિત કરવામાં પણ એ લોકમંદારાર્થે કર્મ કરતા પ્રીતિવાળો રહે છે.

(૨૭) અહીં સંન્યાસીનું વર્ણન છે. યોગીની આ નિષ્ઠા પણ ગીતાને માન્ય છે, હતાં પ્રકૃતિ અનુસાર આસક્તિ રહિત કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતો યોગી અધિક છે, એવો આ અધ્યાયમાં ગીતાનો ઉપદેશ છે. ક્રોધરૂપેના સંન્યાસ તે જ યોગ છે આમ યોગ અને મન્યાસ એવ મરખાં છે. પણ યોગીનાં નિષ્કામ અને લોકમંદારાર્થે થતાં કર્મ જોટલી તો મન્યાસીથી યોગીમાં વ્યવહારાર્થે અધિકતા ઉઘાડીજ દેખાય છે.

(૨૯) જુવો ગી. ૪. (૧, ૧૦, ૧૩)ની વ્યોતિ. મંવંતા. પ. ૩; ગી. ૮. ૪. લોકમંદારાર્થે જ જન્મ ધારેલા ભગવાન યોગીની અધિક્તાનો ખોધ કરતાં પોતાના યોગનો આની જ રીતે ઉપમંદાર કરે તે ચોખ્ખો જ છે. જીવભાવે પોતે જ ભોક્તા છે, ઇશ્વરભાવે મહેશ્વર છે, અને જીવન્મુક્ત યોગીભાવે લોકના મંત્રહમાં તેમતા મુહૂર્દ, પરમ મિત્ર, છે.

(યોગીની અધિક્તાની વ્યોતિ સમાપ્ત.)

અધ્યાય ૬.

(સંકલ્પનો સંન્યાસ તેજ યોગ ,

(૧) કર્મના ક્ષણનો (સંકલ્પનો) આશ્રય-કર્તા વગર જો કરવા યોગ્ય (કાર્ય) કર્મને કરે છે તેજ સંન્યાસી છે, અને તેજ યોગી છે; અગ્નિ નહીં રાખનારો નહિ, કે ક્રિયાશૂન્યજ રહેનારો નહીં.
(૨) (તેથી) જેને લોક સંન્યાસ કહે છે તેનેજ, હે પાંડવ, તું યોગ સમજ; કારણ કે સંકલ્પના સંન્યાસ (શમ) વગર કોઈ પણ પુરૂષ યોગી થઈ શકતો નથી.

(૩) (વળી) યોગના સાધક મુનિનું કારણ (ફલાર્થ થતું) કર્મ કહેવાય છે; (અને) એવા યોગના સિદ્ધનું

(૧-૨) આગલા પાંચમા અધ્યાયના અનુમંધાનમાં જ આ છઠ્ઠો અધ્યાય આરંભાય છે. આગલામાં યોગીના કર્મની અધિકતા બતાવ્યા પછી, અહીં ભગવાન તેની અને મન્યાસની સમાનતા બતાવે છે. યોગીના કર્મમાં રહેલો ‘યોગ’ અને મંકલ્પનો ‘સંન્યાસ’ બે એક જ છે; એટલે મંકલ્પનો સંન્યાસ તેજ યોગ. ઉભયમાં એ મમાન અંશ છે. ગીતાના આ અધ્યાયનું પ્રતિપાદ્ય પહેલા જ બે શ્લોકોમાં આમ સ્પષ્ટ પ્રકટ કરીને પાછળના શ્લોકોમાં તેનું વિવેચન કર્યું છે,

ભુવો. દૈવ. ૧. ૧૦; ગીતા. ૧૬. ૨૪.

મંકલ્પ માત્રનો મંન્યાસ એ જ ખરા સંન્યાસનું તત્વ છે. અને એવા મંકલ્પના મંન્યાસ વિના સ્વરૂપાનુમંધાનવાળો યોગ પણ થતો નથી. અર્થાત્ એવો મંકલ્પનો સંન્યાસ તેજ યોગ છે. આનું સ્વરૂપ યોગારૂઢ યોગીનું છે; યોગમાં આરૂઢ થવા પ્રયત્નશીલ હિપાસકના અંગનો મંકલ્પસંન્યાસ તો સ્વાભાવિક નહીં હોવાથી ખરા સંન્યાસ નથી. એ તો એક યત્નદ્યાર્થ કરેલું કર્મ જ છે. ભુવો ગી. ૪. ૪૧ ન્યોતિ.

(૩) “શમ” એટલે કામનાએ પ્રેરિત મંકલ્પો રહિત ચિત્તની પરમ શાન્તિ. કોઈ પૂછે કે, આને ‘યોગનો સાધક’ કેમ કહ્યો છે? તો તેનું કારણ વ્યવહારમાં તરત લોક આપે છે, કે એ તો યોગને અર્થે સાધનાનાં કર્મ

કારણ (તેના કામ સંકલ્પનો) શમ(ઉપરામ)કહેવાય છે. (૪) (તેથી) જરૂર ત્યારેઈન્દ્રિયોના અર્થોવાળાં કર્મોમાં એ આસક્ત થતો નથી, ત્યારેજ સર્વ સંકલ્પોનો સંન્યાસ (શમ) કરેલો એવો હોઈને એ યોગસિદ્ધ (યોગી) કહેવાય છે.

(૫)(પુરૂષ) પોતે જ પોતાને (આત્માને)ઉદ્ધારવો ભેદએ, પોતાને નીચે ડુબવા દેવો નહીં; કારણ કે, (સંસારમાં) પોતે જ પોતાનો બધુ, કે પોતેજ પોતાનો શત્રુ છે. (૬) જેણે

કરે છે તેવી. તેમજ કાર્ત્ત પૂછે કે, આને 'યોગસિદ્ધ' કેમ કહ્યો છે ? તો તરત ઉત્તર આપવો કે એનામાં 'શમ' છે, એટલે સંકલ્પનો સંન્યાસ છે તેથી. યોગસિદ્ધ અથવા યોગસિદ્ધ તે એવા સંકલ્પના સંન્યાસ વગર થતો નથી એમ જે ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું તેના સમર્થનાર્યે આ શ્લોક છે, અને આ ઉપપત્તિનો નીચેના ચોથા શ્લોકમાં લગવાને ઉપદેશ દેયો છે.

(૫) આત્માજ આત્માનો બધુ કે શત્રુ છે; કારણ કે, યોગમાંથી ખસેડનારા કામક્રોધાદિનો આવેશ, જે જાનીને અંગે શત્રુ ગણાય છે, તે ભોગેચ્છ થતાં પ્રવર્તતી એવા આત્માની જ વૃત્તિઓ છે. જુવો. ગી. સુ. ૧. (૧-૪). જુવો. ગીતા.૩.૩૭; ૧૬. ૨૧. સરખાવો ત્રીક તત્ત્વજ્ઞાન-

"That the passions of men misled them is a superficial aspect of the fact, but the deeper aspect of it is that we misled ourselves; for the passion that misleads us is a manifestation of the same Ego, the same self-conscious reason which is misled by it; and thus, as Burns puts it, it is the very 'light from heaven' that leads us astray." P. 113. *Evolution of Theology*. E. Caird. Vol. 2.

પણ આ ભોગની ઈચ્છાએ પ્રવર્તતો જીવભાવ, કઈ ઈચ્છા કરવી કે કઈ ના કરવી તેના નિર્ણયમાં, સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. જુવો. ગી.૨. ૪૭ વ્યોતિ. બ. સુ. ૨. ૩. (૩૩-૩૬). પણ ન્યાં પોતામાં પ્રકટતી

પોતે પોતાને જીત્યોછે, વશ કર્યો છે, તેવા (જીતેલા) પોતાનો (જીવણાવનો) પોતે (આત્મા) બંધુ છે; પણ પોતાને નહીં ઓગળનારા(જીવ)ની (અનાત્મનઃ) શત્રુતામાં પોતેજ શત્રુની પેઠે પ્રવર્તે છે.

(૭) જીતેલા આત્માવાળા (જીતેન્દ્રિય, અને તેથી) પ્રશાન્ત થયેલા પુરૂષનો પરમાત્મા (સદ્) શીતોપ્યુથી થતાં સુખદુઃખોમાં તેમજ માનાપમાનમાં સમાન અને સ્થિર(અચળ) રહે છે. (૮) જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનોથી તૃપ્ત થયેલો, ક્રૂરસ્થ (નિશ્ચળ), જીતેન્દ્રિય, અને માટી, પથ્થર, કે કાંચનમાં સમાન દૃષ્ટિવાળો યોગી યોગયુક્ત છે એમ કહેવાય છે. (૯) સુહૃદ્, મિત્ર, શત્રુ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્વેષ્ય કે બંધુઓની વિષે, તેમ જ સાધુ કે પાપીઓની વિષે, સમાન બુદ્ધિવાળો (યોગી) અધિક છે.

(૧૦) (યોગના સાધક) યોગીએ એકાન્તમાં એકલા રહીને, ચિત્તને વશ કરી, કામના કે પરિશ્રદ્ધ રહિત થઈ, સદા આત્માને (સ્વરૂપમાં) જોડેલો. (૧૧) યોગીએ ક્ષયો, અતિ ઉંચું નહીં કે અતિ નીચું નહીં એવું દર્શના ઉપર ચર્મ

કામનાની વૃત્તિજલે સુખદુઃખનું કારણ હોય, તો તેનો પ્રતિકાર તો પોતામાં જ જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થતાં તેની પૂર્વવૃત્તિનું પરિવર્તન કરવાથી જ બની શકે એ સ્પષ્ટ છે; બહારનું ખીજું કાંઈ સાધન તેનો પ્રતિકાર નહીંજ કરી શકે. જીવો. કૈવ. ૧. ૧૦.

(૭) આર્મન્યાસીનું વર્ણન છે, અને તેમાં આંતર દૃષ્ટિનું પ્રાધાન્ય છે.

(૮-૯) અહીં સાધક અને સિદ્ધ યોગીનું વર્ણન છે. તેમાં બાહ્ય દૃષ્ટિનું પ્રાધાન્ય છે. કૈવ. ૧. ૧૦. એમાં સંન્યાસની આંતર દૃષ્ટિ ઉપરાંત સમાન ભાવે થતું એનું વ્યવહાર દર્શન વિશેષ છે.

(૧૦) સર. સ્વેતા. ૨. (૮-૧૦). અહીંથી દ્વે યોગસાધનાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. સ્લોક ૧૦ થી ૧૫ મુખીમાં આ પ્રક્રિયાનાં અંગ બતાવ્યાં છે. સર. યો. સ્વ. ૨. (૨૬, ૪૬ થી ૫૪).

પોતે પોતાને જીત્યોછે, વશ કર્યો છે, તેવા (જીતેલા) પોતાનો (જીવલાવનો) પોતે (આત્મા) બંધુ છે; પણ પોતાને નહીં જીતનારા (જીવ)ની (અનાત્મનઃ) શત્રુતામાં પોતેજ શત્રુની પેઠે પ્રવર્તે છે.

(૭) જીતેલા આત્માવાળા (જીતેન્દ્રિય, અને તેથી) પ્રશાન્ત થએલા પુરુષનો પરમાત્મા (સદ) સીતોપ્સુથી થતાં સુખદુઃખોમાં તેમજ માનાપમાનમાં સમાન અને સ્થિર (અચળ) રહે છે. (૮) જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનોથી તૃપ્ત થએલો, ક્ષુધાસ્થ (નિશ્ચળ), જીતેન્દ્રિય, અને માટી, પથ્થર, કે કાંચનમાં સમાન દૃષ્ટિવાળો યોગી યોગયુક્ત છે એમ કહેવાય છે. (૯) સુહૃદ્, મિત્ર, શત્રુ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્વેષ્ય કે બધુઓની વિષે, તેમ જ સાધુ કે પાપીઓની વિષે, સમાન બુદ્ધિવાળો (યોગી) અધિક છે.

(૧૦) (યોગના સાધક) યોગીએ એકાન્તમાં એકલા રહીને, ચિત્તને વશ કરી, કામના કે પરિગ્રહ ગહિત થઈ, સદા આત્માને (સ્વરૂપમાં) જોડવો. (૧૧) યોગીએ સ્થળે, અતિ ઉચ્ચ નહીં કે અતિ નીચું નહીં એવું દર્શના ઉપર ચર્મ

કામનાની વૃત્તિજ જો સુખદુઃખનુ કામલુ લેાય, તો તેનો પ્રતિકાર તો પોતામાં જ જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થતા તેની પૂર્વવૃત્તિનુ પરિવર્તન કરનાથી જ બની શકે એ સ્પષ્ટ છે, બહાગુ બીજી પ્રાધાન્ય તેનો પ્રતિકાર નહીજ કરી શકે. જુવો. કૈવ. ૧. ૧૦.

(૭) આમન્યાનીનુ વર્ણન છે, અને તેમા આત્મ દર્શિનુ પ્રાધાન્ય છે.

(૮-૯) અહીં સાધક અને મિદ્ધ યોગીનુ વર્ણન છે. તેમા બાહ્ય દર્શિનુ પ્રાધાન્ય છે. કૈવ. ૧. ૧૦ એમા મન્યામની આંતર દર્શિ ઉપગાંત મમાન ભાવે થતુ એનુ વ્યવહાર દર્શન વિશેષ છે

(૧૦) સર. શ્લોક. ૨. (૮-૧૦). અહીંથી હવે યોગપ્રાધાનની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. શ્લોક ૧૦ થી ૧૫ મુખીમાં આ પ્રક્રિયાના અગ્ર અતાવ્યા છે. સર. યો. સૂ. ૨. (૪૬, ૪૬ થી ૫૪).

અને વસ્ત્રવાળું પોતાનું આસન સ્થિર માંડીને, (૧૨) ત્યાં આસન ઉપર બેસીને ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓને રોકી મનને એકાગ્ર કરીને એણે અંતઃકરણ (આત્મ) ની શુદ્ધિ અર્થે યોગને સાધવો (૧૨) ધડ, મુસ્તક, અને ગરદનને સરખાં સિદ્ધાં અને અચળ ધારી રાખી, પોતાની નાસિકાને ટેરવે દૃષ્ટિ માડી આમ તેમ દિશાઓમા બોચા વગર સ્થિર થવું. (૧૪) શાન્ત ચિત્તવાળા, ભય રહિત, અને પ્રહ્લાદચરિત્રતામાં રહેલા એવા એણે, મનને રૂંધી મારા(સદ્)માં ચિત્ત વાળો થઈ બેઠાયલો (યુક્ત) બનીને મને(સદ્)નેજ પરાયણ થઈ રહેવું. (૧૫) આમ, પોતાને સદા (સદ્માં) બેઠ્યા કરતા કરતાં સંયમિત મનવાળો થએલો યોગી (કર્મે કરીને) મારી અંદર રહેલી નિર્વાણની પરમ શાન્તિને (શમને) પામે છે.

(૧૬) પણ હે અર્જુન, બહુ ખાનારાથી, કે તદન નહીં ખાનારાથી, કે બહુજ સનારાથી, કે બહુજ જાગનારાથી યોગ બની શકતો નથી (૧૭) યોગ્ય (જરૂર બેઠેલો) આહાર વિહાર વાળા, અને કર્મોને વિશે યોગ્ય આચરણ વાળા, યોગ્ય પ્રમાણમાંજ મનારા કે જાગનારાનો યોગ દુઃખને ટાળનારો (સુખકર) બની શકે છે.

(૧૮) જ્યારે (આમ) સંયમિત થએલું ચિત્ત આત્મા (સદ્)માં જ ઠરી રહે છે, ત્યારેજ સર્વ કામનાઓમાંથી નિકળી ગએલી સ્પૃહા (તૃષ્ણા) વાળો “યુક્ત” (યોગી) છે, એમ કહેવાય છે.

(૧૬-૧૭) યોગસાધના માટે આહારવિહાર કેવો બેઠેલો તે અહીં બતાવ્યાં છે.

(૧૮) અહીં સાધુની પરિપક્વ દત્તા ક્યારે થઈ કહેવાય છે, તે બતાવ્યું છે. સર. ગીતા. ૨. ૬૧. ત્યાં આરી યોગસ્થિતિને ‘મત્પરઃ’ શબ્દથી બોધી છે.

(૧૬) જેમ પવન વગરના સ્થાનમાંનો દીવો જરાય હાલતો નથી તેમ, એવી ઉપમા આત્માનો યોગ સાધતા યોગીના સંયમ કરેલા ચિત્તને અપાય છે. (૨૦) જ્યાં યોગ સેવ્યાથી રૂંધેલું ચિત્ત ઉપરામ પામે છે, અને જ્યાં (પુરૂષ) પોતે આત્મા(સદ્)ને જોતાં અનુભવતાં એ(સદ્)માંજ તૃપ્ત થાય છે; (૨૧) જ્યાં (કેવળ) બુદ્ધિ(જ્ઞાન)ને ગમ્ય છતાં, ઇન્દ્રિયોને જે અગમ્ય છે, એવા પ્રસિદ્ધ આત્મતિક ગુણને એ પામે છે, અને જ્યાં આમ (એકવાર) કરેલો થઈ તત્ત્વમાંથી (પછી એ) ચળતો નથી, (૨૨) અને જેને પામીને એનાથી ખીન્ન કોઈ પણ લાભને એ અધિક ગણતો નથી, (અને) જેમાં કરી રહેલો હોઈ ભારે દુઃખથી પણ ચલાય માન થતો નથી, (૨૩) તેવા(સ્થાન-સ્થિતિ)ને દુઃખના જરાય સ્પર્શ વગરનો 'યોગ' કહેવાય છે, એમ તું જાણ. આવો યોગ વગર કંટાળેલા ચિત્તે નિશ્ચય પૂર્વક સાંધવો જોઈએ.

(૨૪) સંકલ્પથી ઉઠેલી સર્વે કામનાઓને પૂરેપૂરી લ્યજી દઈને ચારે તરફથી ઇન્દ્રિયકલાપને મનવડેજ રૂંધીને. (૨૫) ધીરજવાળી બુદ્ધિવટે મનને આત્મા(સદ્)માં સ્થિર કરીને ધીમે ધીમે (પોતે જીવલાવે) ઉપરામ પામી જવું, (અને) ખીન્ન કથાયતું ચિત્તન કરવું નહીં. (૨૬) અને જ્યાંથી જ્યાંથી અચળ અને અસ્થિર મન બહાર નિસરે, ત્યાંથી ત્યાંથી તેને રૂંધીને આત્મા(સદ્)માંજ વશ કરવું. (૨૭) જરૂર આવા પ્રશાન્ત મનવાળા, (એટલે) શમેલા રજસુવાળા, બ્રહ્મમય

(૧૬) યોગીના એવા નિશ્ચય યોગનું લક્ષણ ૧૨થી ૨૩ માં બતાવ્યું છે. અહીં સરખાવો યોગશિખોપનિષદ. (૬૮-૬૯). "સૂર્યવંદન-સોર્યોગો જીવાત્મપરમાત્મનો. । પૂર્વે તુ દ્વંદ્વજાલસ્ય સંયોગો યોગ ડખ્યતે".

(૨૧) જુઓ જી. ૬. (૨૯-૩૧) સર. ક'. ૩. ૧૨.

(૨૪-૨૮) શ્લોક ૨૪ થી ૨૮ સુધીમાં યોગને પૂર્ણવચ્ચાએ

થએલા, (તેથી) નિપ્પાપ એવા યોગીને ઉત્તમ ગુણ મળે છે. (૨૮) રોજ આમ પોતાને (સદ્માં) જોડતાં જોડતાં યોગી પાપ રહિત થાય છે, અને મુખે કરીને બ્રહ્મના સંસ્પર્શ (સાક્ષાત્કાર)વાળું અત્યંત સુખ લોગવે છે.

(૨૯) બધેય સમ(સમાન સદ્ આત્મ)ના દર્શનવાળો

એટલે નિશ્ચયતાએ પહોંચતા મનના ચાચત્વને કેવી રીતે શમાવતું તે બતાવવામાં આવ્યું છે. સર. ગો. સૂ. ૪. (૨૯-૩૨)

(૨૯-૩૧) સર. ગી. ૭. ૬. અને ગી. ૬. (૪-૬). અહીં, શ્લોક ૨૯ થી ૩૧ સુધીમાં આવા પૂર્ણ અને નિશ્ચય યોગે પહોંચીને મંપૂર્ણ યોગી થએલા જીવનમુક્તની બાહ્યાન્તર આત્મદૃષ્ટિ કેવી રીતે બ્રહ્માત્મક થાય છે, તે બતાવ્યું છે. જુવો ગી. ૧૩. ૩૧. કંવ. ૧. (૧૦-૧૬) ઈશા. ૬. ૭. ગી. ૫. ૭. સર્વમાં રહેલું સમ-સત્ તેજ આત્મા છે. જુ. ના. છાં. ૬. ૮. ૭. તત્વના જ્ઞાનથી નિર્મલ થએલી બુદ્ધિમાં ત્યારે સર્વત્ર સમાનતાએ ફરી રહેલું 'અત્તત્ત્વ પ્રકટ થાય છે, અને યોગારૂઢ થએલો યોગી એને પોતાનાજ આત્મારૂપે અનુભવી રહે છે (છાં. ૬. ૮. ૭), ત્યારે તેની આંતરદૃષ્ટિ-માં પ્રકટતાં સર્વે વિજ્ઞાનભૂતોને એ આત્મામાં જ સમાતાં અનુભવે છે, આ આંતર (Subjectivity) દર્શન છે. અને એજ જ્ઞાનાનુભવની દૃષ્ટિએ બહારનાં વિવિધ ભૂત કાર્યો 'ભૂતમાત્રાઓ' જે, પોતાથી જૂદાં દેખાતાં હતા, એમનામાં રહીને પ્રકટ થતો પરમાત્મા, અને તેમનો પ્રકાશક પોતેજ 'સ'રૂપ ઈશ્વર ભાવ તેમજ તેની અપેક્ષાએ તેમને જોગવતો-જૂદા જોતો-જીવ ભાવ, એ બેય પુનઃ આત્માના ઐક્યમાં જોડાતાં જ બાહ્ય વિષયરૂપે પ્રકટ થતી જીવની બાહ્યદૃષ્ટિ છે, તે (Objectivity) દર્શન છે. એ દૃષ્ટિ વિવિધભૂતોમાં એકઠા થતા પ્રત્યક્ અને પર, એવા 'આત્મા'ને જ અનુભવાની રહે છે. જુવો સુ. ૩. ૧. ૩. જુવો ગી. ૨. ૧૬ ન્યોતિ. ગી. ૧૩, (૨૭, ૩૧.) આમ આંતર દૃષ્ટિએ યોગી સર્વે ભૂતોને વિજ્ઞાન આત્મામાં જ અનુભવે છે, અને બાહ્ય દર્શન-માં પણ મર્વે ભૂતોમાં પ્રકટતા જીવેશ્વરના યુગલ મહદ્ આત્માનેજ અનુભવે છે. જુવો. ગી. ૭. ૬. સર. અ. ળિ. ૨૨. આમ થતાં તો જે યોગી પરમ આત્મામાં મંયુક્ત થયો છે, તેના ઐક્યભાવમાં કદિ વિશેષ પડે એવી

યોગયુક્ત પુરુષ સર્વે ભૂતોમાં (અધિષ્ઠાન થઈને) રહેલા

સન્યાસીની રક્ષાના નિવારણાર્થે ભગવાન પાછળનો ૩૦ મો શ્લોક રચે છે. ન્યા.તેવન કહે છે તેમ એ યોગી “Realises an essential unity of every thing.” સૂ. ગીતા. ૪. ૨૪.

આ દરોન યુક્તિવાળુ છે. કારણ કે, બાહ્યભૂતોના કાર્યકારણ સંપ્રતમાં અનુભવાતા અન્વયી બાવો અને તેમના સુણોનો વિસ્તાર નિશ્ચિત નિયમેજ થાય છે, અને એ વ્યવહારની પરંપરાને આપણે બરાબર, યથાર્થ, મમજી શકીએ છીએ. નહીંતો, આપણે તે મંત્રથી કરેલા અનુમાનને અનુસારજ એમનો ભારી અન્વયી વ્યવહાર પણ દુર્મેધ એક ધાર્મીજ ફોળે છે તેમ તે ના જ ફોળે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ દર્શન એકતો એવું પ્રકટ થાય છે, કે આપણી અંદરનું બાહ્યભૂતોના વ્યવહારને યથાર્થ સમજનાર ઉભય ‘સાચો’ભાવે રહેવું તત્વ, અને જે બાહ્યનો કાર્યકારણ વ્યવહાર આપણે મમન્યા હોઈએ છીએ તે વ્યવહારને નિશ્ચિત એકજ નિયમમાં, આપણે સમજ્યા છીએ તેજ પ્રમાણે, મદાય દોરી રહેનાર તેવજ અંતર્યામી તત્વ, એ બેયનો ‘સ્વ’ભાવ એકજ હોવો જોઈએ. નહીંતો, ઉભયની આની સત્ય સમજુન અને તદ્વસાર ભારી વ્યવહાર એકજ રીતે થાય છે તેવો, તે મંભવે નહીં. એ તત્વને ભૂતોમાં વ્યવહાર કરતુ, અને ભૂતોને જોનારાની બુદ્ધિમાં વ્યવહાર કરતુ એવું જ્વલાવે એકજ છતાં, એમ જૂડુ દેખાવાનું કારણ તો ભૂતામક અને બુદ્ધિઆમક, માયા બળે થતી, ઉપાધિઓનીજ વિરોધતા છે, જે આગમાપાપી, નાશવાન, અને સદા ફરતીજ છે, તેથી અમત્ અને માયિક છે. આ ઉપાધિને ટાળી મૂકતાં, જીવેશ્વરનો ચૈતન્ય ‘સ્વ’ભાવ તો અપરિચલ સર્વદ હોઈને એકજ છે, એમ સત્ય ચોખ્ખુ સમજાય છે. સર. ગી. ૧૨. ૩. ગી. ૭. ૬. કેવ. ૧. ૧૬. ચૈતન્યાત્મક આવો જીવેશ્વરભાવ તે ‘પરાપ્રકૃતિ’ છે એવો ગીતા. ૭. ૫.

અચ્યુત સદમાં જીવભાવે જોગેચ્છા, અને રક્તિયુક્ત મદ્દેવતાના ઈશ્વરભાવે તે જીવનો ભોગ પુરવાની ઈચ્છા, બેય સાપેક્ષ પ્રકટ થતાં, ન્યાં વિભિન્ન થએલો એવો ઉભય સર્વાત્મન અને પ્રત્યઆત્મન રૂપી મુખ્ય પ્રાણ-બળનો આધિર્ભાવ બહાર જોગની સિદ્ધિમાં પાછો એકડો થાય છે ત્યાં, તે ભૂતભાવમાં, ભોગ્યમાં, અનમાં, રપિ, (matter) માંજ પ્રકટ થાય છે. અને એવા વિષયમાં એકડા થએલા અભિમાની ઉપધારક ભૌતિકદેવો અને દન્દ્રિયે ચરેલો જીવ, એ બે જુદા પડતાં અપરા પ્રકૃતિના દસ્ય વિષયો પાછા અદસ્ય થાય છે, એવુ યથાર્થજ

આત્માને(પોતાને)જ, અને આત્મામાં(પોતામાં)જ રહેલાં સર્વે

વેદાન્તનું દર્શન છે. ભુવો. બૃ. ૪. ૪. ૧. ભુવો સ્વેતા. ૧. (૮. ૬); બૃ. ૧. ૨. ૧; પ્રશ્ન. ૧. ૪. અને ભોગથી તૃપ્ત થતાં તે પાછા 'સ્વ'ભાવાનંદમાં સમી-વિરામી બન્ય છે. સર. ગી. ૨. ૨૮. ગીતા. ૭. (૪-૭) સર. વિવેક ચૂડામણિ. ૪૬૬.

પશ્ચિમના ફેટલાક તત્ત્વચિંતકોનું મુખ્ય સિદ્ધાન્ત પણ કંઈકે આનુંજ સમજાય છે. સરખાવે

"that there is a rational principle in the world which is one in nature with the self conscious intelligence within us, and that, through all apparent disorder, this principle is inevitably realising itself." Page. 85.

"Just as spinoza spoke of God and Nature as two words for the same thing, and maintained the identity of the Divine Substance which is presented to us under the two disparate attributes of thought and extension." P. 86. "Perhaps we may meet the truth more exactly by saying that the life that is self-conscious (યોગ યુક્ત) has in it both a new kind of unity, and a new kind of division." Page. 108.

"It is a great step in advance, nay, it is like a rending of the veil under which the meaning of life is hid, when it is realised that all the differences of our consciousness presuppose its unity." Page. 222. vol. II. Evolution of Theology. By E. caird.

વળી સરખાવે. "They (external objects) cannot, as phenomena, exist by themselves, but in us only." Page. 37 વળી ભુવો. "If then we consider that the receptivity of the subject, its capacity of being affected by objects, must necessarily precede all intuition of objects, we shall understand how the form (order in arrangement) of all phenomena may be, in fact, a priori in the soul, and

ભૂતોને જુવેછે, અનુભવેછે. (૩૦) (અને, એમ) જે (યોગી)

may, as a pure intuition by which all objects must be determined, contain, prior to all experience, principles regulating their relations." vol. 2. Page. 23. Kant's Critique of Pure Reason. (Max.) કૅન્સના શબ્દો અમે મક્કા છે.

કેન્ટ જે "Must necessarily proceed" એટલે અવશ્ય "પૂર્વગામી" કહ્યું છે, તેને બદલે વેદાન્તમાં સદા સાથેજ, મુગ્ધમાંજ, અન્યોન્યાયથી ભાવે તેમને સાપેક્ષ પ્રકટતા કહ્યા છે, એટલેજ અહીં ફેર છે.

"આ ધટ છે" કે, "આ પટ છે" એવા જ્ઞાનમાત્રમાં 'આ ધટ' કે 'આ પટ', અને 'છે', એવા બે વિભાગ સ્પષ્ટ છે. આ ધટ આ પટ' એવા જ્ઞાનને કેન્ટ 'Intuition' કહે છે, અને 'છે' ને (thought, understanding) અથવા વિચાર કહે છે. ત્યારે આ 'છે' એવો વિચાર 'આ ધટ' કે 'આ પટ' એવા ભાવમાં તદ્દુપ થાય, ત્યારે જ્ઞાનાનુભવ અથવા પ્રત્યય થાય છે. હવે 'આ ધટ' કે 'આ પટમાં' પણ 'આ', અને 'ધટ' કે 'પટ', એવા બે અંશો છે. તેમાં 'આ' તે અસ્પષ્ટ અથવા અવ્યક્ત ભાગ છે, અને ધટ, પટાદિ એ જુદામાં સ્પષ્ટ વ્યક્ત થતો ભાગ છે. 'આ' એ ભાગ સર્વત્ર પ્રત્યયોમાં એકસરખો, મમાન છે, પણ ધટ પટાદિ ભાગ નિત્ય ફરતો છે, અને તે 'આ' એવા અવ્યક્તમાધીન પ્રકટ થાય છે. 'આ', એવો જે સમાન અંશ છે, તે અવ્યક્ત અથવા સર્વ દસ્યોનું અધિષ્ઠાન દારણુ છે, તેજ બ્રહ્મ છે. અને તેની શક્તિએ ધટ, પટાદિ વિદ્યારોનો ઉદય થાય છે. આવા અવ્યક્ત 'આ', અને વ્યક્ત 'ધટ', 'પટા'દિને તેમના જોનારાનો "છે" ભાવ તે ધટપટાદિમાં તદ્દુપ થઈને એક ભૂતકાર્યભાવે અસ્તિત્વ આપે છે. આ 'છે' ભાવ છે, તે જુદામાં રહેલા અવ્યક્ત પરમાત્માનોજ વ્યક્ત 'જ' ભાવ છે. આમ "આ" અને 'છે' એ ઉનયન અવ્યક્તતાનું વ્યક્ત યતાં સમાન સ્વરૂપો એકત્ર યતાં, શક્તિગત નિત્ય ચુલ્કમાં દૃષ્ટાનો બોક્ષ્ણભાવ તદ્દુપ થઈને આ કાર્યાત્મક ધટપટાદિ ભૌતિક દસ્ય જગત્ ઉત્પન્ન કરે છે.

ઉપર બતાવ્યું તેવા બાલ પદાર્થોમાંનું સમાન અવ્યક્ત "આ"નું વ્યક્ત આકાર 'સ્વ'રૂપ અથવા સ્વ'ભાવ'છે; અને તેને ધટપટાદિ એવા ચુલ્કોના

સર્વત્ર મને (સર્વાત્મન-ધૈર્યરને)જ ભુવે છે, અને મારામાંજ

વિદ્યારણુ થતુ અનુભવનાર દશામાંનું 'છે' એવા અવ્યક્ત ભાવનું વ્યક્ત 'સ' સ્વરૂપ અથવા સ્વભાવ છે, તેમને વેદાન્તમાં 'આકાશબ્રહ્મ' અને 'પ્રાત્-બ્રહ્મ' કહીને વર્ણવ્યાં છે. છા.૩.૧૮.(૧-૨). 'સમ'ને બ્રહ્મ કહીને વર્ણવ્યું છે, તે શ્રુતિ બૃ.૧.૬. (૧.૩)માં છે. કેન્દ્ર બાહ્ય પદાર્થોના 'આ' એવા પ્રત્યયમાં પ્રકટતા સમાન વિરાટ સ્વરૂપને 'Spacio' આકાશ, કે દિગ્ કહે છે; અને તેજ પ્રત્યયમાં તેના ગુણુ વિરોધના દર્શનને પ્રકટ કરનારા 'છે' ભાવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપને Time, કાલ, કહે છે; તે વેદાન્તાનુસાર છે. કારણ કે, બ્રહ્મના સર્વાત્મક, વ્યાપક, વ્યક્ત સ્વરૂપને ખં-આકાશ જ કહ્યું છે. તેજ પ્રકૃતિનું પ્રથમ યજ્ઞેયુ બૃત કાર્ય છે, અને તેના આધ્યાત્મિક જડ શુદ્ધિસત્ત્વમાં 'છે' ભાવે પ્રકટ થતા મમાન ચૈતન્ય-ચિત્તને ક, કે 'સ' રૂપ નિત્યચિત્ કહ્યું છે, જે બાહ્ય વિપ-યમાંની વિરોધતાને પ્રકટ કરતાંજ તેના જ્ઞાન-પ્રત્યયમાં વિચારાત્મક ક્રમનો ભેદ પાડીને નિત્યચિત્માં પરિચ્છિન્નતા ઉભી કરતાં 'કાળ' રૂપે પ્રકટ થાય છે. બુ.બૃ. ૧.૫.૧૪. જ્યોતિ. આમ બ્રહ્મનું બાહ્ય વ્યક્ત સ્વરૂપ સર્વવ્યાપક આકાશ છે તે જ અંદરનું વિચાર માત્રમાં વ્યાપકરૂપે 'કાળ' બને છે; અને એવી પરિચ્છિન્ન અવસ્થામાં ચિત્તની 'સ્મૃતિ'ને શક્તિરૂપે પણ ધણી જગ્યાએ વેદાન્તમાં વર્ણવી છે. હવે આ 'બાહ્ય' દિગ્, અને આંતર 'કાળ', એ બેના સંયોગ વડેજ 'કાર્યકારણ' ભાવ પ્રકટ થાય છે. કારણ કે, દિગ્ની પરિચ્છિન્નતા દશ્યમાં ભેદ-વિભાગ પાડે છે, અને કાળની પરિચ્છિન્નતા તેના સંતત-નિત્ય અસ્તિત્વમાં ક્રમનો ભેદ પાડે છે, ત્યારે 'મંસાર' કહેવાતો કાર્યકારણ સંબધ બધાય છે. આમ બાહ્ય અને આંતર બ્રહ્મનો તદુપ તાએ પુનઃ યોગ થતાંજ જગતનું કાર્યકારણાત્મક મંધાત સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે. આવા તાદાત્મ્ય અનુભવમાં દિગ્ અને ચિત્તનાં સામાન્યોનો સંયોગ થયો છે, અને તે બેય કેન્દ્રના કહેવા પ્રમાણે તો આધ્યાત્મિક દશા (mind) નાંજ શુદ્ધ એટલે વિવિધતા રહિત, અને દશ્ય માત્રમાં અનિવાર્ય રીતે પ્રકટ થતાં, સમાન સ્વરૂપો, અથવા સ્વભાવો (forms) છે. કેન્દ્ર અને વેદાન્તના આવા 'જેય' વસ્તુસ્વરૂપના વિચારમાં અહીં એટલોજ ફરે છે કે, દિગ્, જે વેદાન્ત પ્રમાણે સર્વવ્યાપક બ્રહ્મનું બાહ્ય-જેય સ્વરૂપ છે, તે સર્વ દશ્યમાં તે દશ્યની સાથેજ પરિચ્છિન્ન થઈને સ્પષ્ટ રીતે

સર્વને જીવે છે, તેનો હું મટી જતો (જૂદો, કે પરાયો થતો)

ઇન્દ્રિયગ્રાહ બને છે, અને જૂતોની પેઠે તે પણ એક ઉત્પન્ન વસ્તુ છે, અને અધ્યાત્મમાં પ્રકટતો વિચારાત્મક દષ્ટા, જીવ, પોતાથી જૂદોજ વસ્તુરૂપે તેનું ગ્રહણ કરે છે, તેને કેન્ટ આવી બાહ્યદસ્ય વસ્તુ તરીકે સ્વીકારતા નથી, પરંતુ તેને તેના જોનારા ચિત્તનુંજ કાળના જેવું આંતરસ્વરૂપ માને છે. છતાં એમને પણ દિગ્ને બાહ્યજ ઇન્દ્રિયનો સ્વભાવ કહેવો પડ્યો છે. વેદાન્તનું ભૂત માત્રમાં સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ, તે બાહ્ય તેમજ આંતર સુદ્ધિના સત્ત્વમાં પણ એકજ હોવાથી, એક દષ્ટિએ જો બાહ્ય બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, તેજ આપણી આંતર જડસુદ્ધિનું પણ સ્વરૂપ છે એમજ કહેવાય, છતાં તે ચૈતન્યના વિકારોવાળા કાળના સ્વરૂપ જેવું તો નથીજ. ત્યાં વ્યક્ત જગત્તી ઉત્પત્તિમાં બાહ્ય-જેય, અને અધ્યાત્મ દષ્ટાનો વિવેક કરવોજ પડે છે, ત્યાં તો બાહ્ય પદાર્થોને આંતરથી જૂદા ગણીને જ, અથવા ‘જેય’ અને ‘જાતા’ને ભિન્ન રાખીનેજ તે વિચારાય, નહીં તો, જ્ઞાન વ્યવહારજ અશક્ય થાય છે. તેથી એ દિગ્ અથવા આકાશ સ્વરૂપવાળા ‘જેય’ને બાહ્ય બ્રહ્મનુંજ સ્વરૂપ અથવા સ્વભાવ માનવો ઉચિત છે; આંતરદષ્ટા-ચિત્તનું નહીં. અને તેજ પ્રમાણે આકાશને ચક્ષુના પ્રમાણથીજ અહીં બાહ્ય પદાર્થ તરીકેજ ઇન્દ્રિયગ્રાહ સ્વીકારાયું છે. વેદાન્ત દર્શનાનુસાર કેન્ટના વિચારમાં આટલો સુધારો કરી લેતા કેન્ટનું દસ્યમાત્રના રૂપદર્શનનું આવું (Space & Time)-દિગ્ અને કાળમાં કરેલુ પ્રથક્કરણ સ્વીકારવામાં બાધ નથી. સર. જૂ. ૩. ૯. (૧૬ થી ૨૬).

કાર્યકારણાત્મક મંધાત ચક્ર પણ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે દિગ્ અને કાળના પરિચ્છેદના પરિણામેજ બાહ્યાભ્યંતર બ્રહ્મના ભોગાર્થે પુનઃ થતા તાદાત્મ્ય મંયોગેજ સંધાઈને પ્રકટ થાય છે, એટલે કેન્ટના દર્શન પ્રમાણે; વિચારમાત્રમાં તે કાર્યકારણસંવાત (Causation)ને એક (form) અથવા વિચારમાંનું સામાન્ય, અથવા તેમાં પ્રકટ થતા ચિત્તના સ્વરૂપ તરીકે સ્વીકારવામાં વાંધો નથી. કારણ કે ચિત્તમાં ઉદ્ભવતો વિચાર માત્ર, ‘પ્રજ્ઞામાત્રા’, તે કાળના અંશને પ્રકટ કરીનેજ થાય છે, જેમ પ્રત્યેક બાહ્ય પદાર્થ, ‘ભૂતમાત્રા’, આકાશના વિભાગને પ્રકટ કરીને રહે છે તેમ. આમ બાહ્યાભ્યંતર જગત્, અથવા જેયમાત્રમાં અનુભવાની-સમતા-અમ-(form)

નથી, કે મારો એ મટી જતો નથી. (૩૧) (કારણ કે, સદ્-

બાલ પદાર્થમાં દિગ્ રૂપે, આંતર અનુભવમાં કાળરૂપે, અને વિચાર માત્રમાં કાર્યકારણમંધાત રૂપે એકજ અધિપતિ 'સત્' પરમાત્માનાં વ્યક્ત સ્વરૂપો છે; અને જ્યાં તે સમતા દિગ્ના વિશેષરૂપે પ્રકટ થાય છે, ત્યાં શક્તિયુક્ત પરમાત્મા 'મહદાત્મનું' કહેવાય છે, જ્યાં વસ્તુના ગ્રહણમાં કાળના વિશેષસ્વરૂપે પ્રકટે છે ત્યાં અધ્યાત્મનું 'સ' રૂપ નિત્યચિત્ અથવા પ્રકાશક 'પ્રજ્ઞાત્મા' કહેવાય છે, અને જ્યાં વિચાર વ્યવહારમાં કર્મકણના 'બોધતા' રૂપે એ જણાય છે, ત્યાં તેને કાર્યકારણમંધાતમાં તથાતો 'જ્ઞ' ભાવ કહેવાય છે. આની ઉપાધિ વાળા ત્રણેય રૂપોએ રહિત એવું શક્તિયુક્ત અધિ-જ્ઞાનાત્મક સદ્ તે 'ધ્રુવર', અને શક્તિથી પણ રહિત એ-રી પરમ અવ્યય સદ્ વસ્તુ જોળખાય ત્યારે તે 'પરમાત્મા' કહેવાય છે. જુવો. શ્લોક. ૧.૯. આ વ્યક્તધ્વજની માયા શક્તિએ પ્રકટી રહેલા બધા ગુણ પ્રપચનું નિર્વિ-કાર સદ્-ધ્વજ તો ધારક છે. તે એકયુજ નિશ્ચય સદ્ (Apodeictic Necessity, Reality) છે. જુવો. ગી. ૯. (૪ થી ૬). તેમજ ગીતા. ૭-૪. જોતિ.

જ્ઞાતા અને જ્ઞેયમાં, અથવા બુદ્ધિસત્ત્વમાં તેમજ અન્ય પચમહાભૂતાત્મક બાલ વિષયોમાં, જ્યાં કાળ અને દિગ્ના સ્વરૂપે કાર્યકારણાત્મક ઈ-શ્વરભાવ પ્રકટે છે, ત્યાં તે ઉભય સ્થળે 'સ' અને 'અસ' એ બેય ભાવો નિત્ય બેઉએજ વ્યવહાર કરી રહે છે. બાલ વિષયના દર્શનમાં 'સ' ભાવ સમાન દિગ્ રૂપે અધિષ્ઠિત થઈ રહે છે, અને અદ્વકારાત્મક "અસ" ભાવે વિવિધ 'દેવતા'ઓ અથવા શક્તિયો વિષયના ગુણોના વિસ્તારને આકાશ અધિજ્ઞાનમાં વધાર્યાજ કરે છે. આ બેયની સાથે તાદૃશ્ય સંબધમાં આવતો બુદ્ધિ સત્ત્વસ્થ જ્ઞાતામાં, જે વિવિધ ગુણ વિસ્તારનો તેમજ સમાન દિગ્ ભાવનો પણ કેવળ પ્રકાશક છે તે 'સ' ભાવ છે, અને એણે જ્ઞેય વિષયમાં પ્રકાશિત-દશ્ય કરેલા ગુણ વિસ્તારને ભોગવીને પોતે અજ્ઞાનથી સુખી દુઃખી થતો પ્રપચ્ચસેવી અદ્વકારી જ્ઞેય છે તે 'અસ' ભાવ છે. સાધારણ પુરૂષોને જ્ઞાનાનુભવમાં પ્રત્યયનું આવું સ્પષ્ટ પ્રથક્કરણ સમગ્રનું નથી. એટલે આ સર્વ વ્યવહારમાં આવા વિવેક વગર જ્ઞેયમાં તદ્દપ્ત થતુ એકજ

દેવનીજ, બોડે) એકત્વને પામેલો જે મને સર્વો ભૂતોમાં (વ્યક્ત થઈ) રહેલાને ભજે છે, તે યોગી ગમે તેમ (બાહ્ય પદાર્થોને અનુભવી) રહેતાં છતાં મારા(સદ્)માંજ. (કરી) રહે છે.

(૩૨) હે અર્જુન, કદિ સુખનો પ્રસંગ હોય, કે દુઃખનો પ્રસંગ

એવન પ્રકટી રહેતાં મંસાર વ્યવહાર થાય છે. સત્ત્વની સંશુદ્ધિ થતાં જ્ઞાનનો ઉદય થાય તોજ ઉપર બતાવ્યો તેવો સ્પષ્ટ વિવેક સમગ્ર થયે છે.

(૩૦) આત્મવાન યોગીના આવા બાહ્ય કે આંતર દર્શનથી માર, સાક્ષી-રૂપે ધર્મરત્નું; અને એવા જ્ઞાનવાન યોગી જીવનું જે ઐક્ય યોગથી સંધાયું છે તેનો નહીંજ દુઃખ; કારણ કે, તત્ત્વના મંપૂર્ણ જ્ઞાનપૂર્વક વાગવાર માધેક્ષા યોગે ધરાઈને જે એવા ઐક્યની મનોવૃત્તિ બધાઈ છે, તે પ્રકૃતિ વચ્ચાત્ જગત્તે અવાવવામાં ઉભય ભાવનો અંગીકાર કરતાં છતાં નથીજ દુઃખી. અર્થાત્ હું ધર્મર એનો થયો તે થયોજ; એવો યોગી કદિ બહાર ભૂતોના અનુભવમાં વ્યવહારાઈ ભૂતોમાં મને, કે મારામાં ભૂતોને એમ બૂદાઈવી જુવે, તેથી કદિ હું એની દષ્ટિ બહાર નથી જવાનો. અથવા એનો હું મટી જવાનો નથીજ, કે એ મારો પણ મટી જવાનો નથીજ, મારો એવો ભૂતગ્રામને દોરતો નિશ્ચિન નિયમ છે. સર. ગી. ૭. (૧૭-૧૮), ગી. ૬. ૨૬; ગી. ૪. ૩૫, વાંચો ગી. ૬. (૨૧-૨૩).

(૩૧) ઉપર બતાવ્યું તેજ કારણ ભગવાન અહીં પ્રકટ કરે છે, કે મારી જોડે યોગ બળે જે ઐક્યને પામ્યો છે તે મને બાહ્યભૂતો રૂપેજ વ્યક્ત થતો અનુભવે છતાં, તે યોગી સદા મારામાંજ કરી રહે છે; મારી સાથે ઐક્યમાંજ રહે છે, અને તેનો એવો યોગ પછી નહ થતો નથી. જુવો. સુ. ૩. ૧. ૩; ખૂ. ૩. ૫. ૧.

જે સન્યાસીઓ હાય! અમારો યોગ બ્રહ્મ થશે, અરે, ભગવાનને ભૂલાશે! એવી બહીષ્કૃતી લોકમંત્રહાર્ય કર્મ કરતાં કરે છે, તેઓ તો યોનાના યોનની ક્યામજ પ્રકટ કરે છે. ભગવાન અહીં સ્પષ્ટ કહે છે કે જે મંપૂર્ણ યોગી છે, જે આત્મવાન, અને જે બાહ્યાભ્યંતર બહ્યાકાર વૃત્તિવાળો યોગી છે, તે એકલોજ મંન્યાસી નિર્ભય છે; તેનો યોગ કદિ બ્રહ્મ થતોજ નથી. હું તેનો કદિ મટતો નથી, કે એ મારો મટતો નથી.

(૩૨) આવા તત્ત્વદર્શન ઉપરથી ભગવાન હવે સાધારણ આચરણને

હોય, તોપણ પોતાનું જ ધોરણ લેઈને સર્વત્ર સમાન દૃષ્ટિએ જે જુવે છે, તે યોગી ઉત્તમ મનાય છે.

(૩૩) (અર્જુન૦) હે મધુસૂદન, સમદર્શનથી થતો જે આ યોગ તમે કહી બતાવ્યો તેની સ્થિરતા (મનના) અચળત્વને લીધે નહીં રહે એમ હું જોઈ શકતો નથી. (૩૪) કારણ કે, હે કૃષ્ણ, મન અચળ છે, (તેમજ આત્માને) મધી નાખે એવું, બળવાન, અને હડીયું છે. તેવાનો નિગ્રહ (કરવો) તો વાયુના (ફેંધન) જેવોજ મને દુષ્કર-કઠિન લાગે છે.

(૩૫) (ભગવાન૦) હે મહાબાહો, અવસ્થા મન અચળ

અર્થે એક અત્યુત્તમ ધર્મનૂત્ર અહીં રહે છે, અને કહ્યું છે કે, એવા આચરણથી પોતાને સુખ થાય કે દુઃખ થાય છતાં, પોતાનુંજ ધોરણ લેઈને સર્વમાં એકજ આત્મા ભરપૂર છે તેથી બધાપને મારા જેવું જ સુખ કે દુઃખ થાયજ એમ માનીને 'સ્વ'રૂપનેજ બધેય જે અનુભવી રહે છે, અને તેથી, બધેય સમાન દૃષ્ટિએજ કોઈને દુઃખન્યા વગર અવધાર કરતો રહે છે, તે ઉત્તમ યોગી છે. હસસ કાર્કસ્ટે પર્યંત ઉપર કરેલા ધર્મોપદેશમાં જે અન્યોન્યાર્થસાધક સમાનતાનો વિચાર દર્શાવ્યો છે, અને સુખ્યત્વે જેના ઉપર કિંચિયાનીટીની ધર્મભાવનાનું બધારણ થયું છે એમ કહેવાય છે, તે વિચાર અહીં કેટલો વિશુદ્ધ, અંપૂર્ણ, અને સર્વાંગે પ્રકટ થયો છે, અને વળી તે કેટલો પુરાણ !

(૩૬) એવો નિશ્ચય પૂર્ણ યોગ કેટલો કઠણ છે તે બાલુતાં અર્જુનને સ્વાભાવિકજ સકલ ચર્ચા કે, ભગવાન, મનની અચળતા એટલી બધી છે, કે આવો સ્થિર યોગ તો કદિ સધાયજ નહીં. વળી 'મહાવેદ્ મહાંશ મવતિ' (મું. ૩. ૨. ૯.) બ્રહ્મને બાલુનાર બ્રહ્મજ થાય છે, એમ કેમ અને ? બ્રહ્મને બુદ્ધિએ જાણ્યો એટલામાંજ બ્રહ્મ કેમ થવાય ? પરમાત્માને એક વખત સમજતાં આવો નિશ્ચય યોગ જે એકલોજ મુક્તિપ્રદ છે તે કેમ સધાય ?

(૩૭) ભગવાન કહે છે, કે એવો યોગ નહોતો નથી જ. તેમજ બ્રહ્મને માત્ર એક વખત ફક્ત બાલુવાથીજ મુક્તિ નથી જ મળતી. એનો

અને (તેથી) રોકવું કઠણ છે; છતાં હે કૌંતેય, અભ્યાસ અને વૈરાગ્યવડે એ પકડાય છે. (૩૬) (મનના) સંયમરહિત પુરૂષથી યોગ પામવો દુર્લભ છે, એમ હું માનું છું; પણ (મનને) વશ કરેલા (અને) પ્રયત્નશીલ પુરૂષથી ઉપાય કરતાં એ(યોગ)ને પામવો જરૂર શક્ય છે.

(૩૭) (અર્જુન૦) શ્રદ્ધાવાળો, (છતાં) યોગમાંથી ચળેલા મનવાળો, (તેથી) યતિ નહીં થએલો, એવો (અયતિ) હોઈ યોગની સંપૂર્ણ સિદ્ધિને નહીં પામતાં (દેહ છુટયે), હે કૃષ્ણ, એ કઈ ગતિને પામે છે ? (૩૮) હે મહાબાહો, બ્રહ્મના માર્ગમાં ભૂલો પડેલો (મૂઢ, તેથી) પ્રતિષ્ઠા વગરનો એ (અયતિ) જન્મે તરફથી વછટી ગએલા વાદળાના ટુકડાની પેઠે નાશ તો નથી પામતો ? (૩૯) હે કૃષ્ણ, મારો આ સંશય તમારે પૂરે પૂરો દાખવો જોઈએ; કારણ કે, આ સંશયનો છેદનાર તમારા સિવાય બીજો કોઈ લાયક નથી.

(૪૦) (ભગવાન૦) હે પાર્થ, આ લોકમાં કે પરલોકમાં એ(પુરૂષ)નો વિનાશ તો છે જ નહીં.(વળી) કલ્યાણને કરનારો કોઈપણ પુરૂષ, હે તાત, દુર્ગતિને પામતો નથી જ. (૪૧) યોગમાંથી બ્રહ્મ થએલો પુરૂષ પુણ્યકૃતના લોકને પામીને ત્યાં દીર્ઘ (શાશ્વત્તી) કાળ રહી, (પાછો) પવિત્ર અને ધનવાન

એવા જ્ઞાનની અનેક જન્મે તપશ્ચર્યા કરતાં કરતાં, સ્વરૂપાનુભવનું સેવન થાય તોજ, એવો નિશ્ચય યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. એનાં કારણ તથા એનું સાધન હવે ભગવાન અહીં પ્રકટ કરે છે. આમ છતાં આવી યોગ બુદ્ધિની ઉત્તમતા એવી છે કે, જોટલે અરો તે સૂચાય તેટલે અરો તો એ ફલદા જ છે, અને તેમાંથી એનું પતન થતું નથી. જુવો ગી. ૨. ૪૦. સર. ગો. સુ. ૧. (૧૨, ૩૨)

(૪૦) પુરૂષ તો સ્વભાવે અજ, અને અમર છે, એમ વારંવાર શ્રુતિનું કથન છે. અને જે સ્વભાવે અજર અને અમર હોય તે મરે જ કેમ ? જુવો ગીતા. ૨. ૧૬.

(સદ્-દેવતા) મય થએલા અંતર ચિત્ત મનેજ ભલે છે-સેવે છે, તે યોગી શ્રેષ્ઠ છે એમ મારો મત છે.

(ધ્યાનયોગ નામનો છઠ્ઠો અધ્યાય સમાપ્ત.)

રાખીને તેનું સેવન કરવાનો આગ્રહ કરતાં તું શ્રદ્ધાવાન થઈને પણ યોગારૂઢ થવાને પ્રયત્નશીલ થા, એમ કહે છે. દારણ કે, એવો યોગીજ મને-ભગવાનને પ્રિય છે.

ભક્તિને માટે જીવો ગીતા. ૧૧. (૫૪. ૫૫) ન્યોતિ.

(સંન્યાસયોગની એકતાની ' ન્યોતિ ' સમાપ્ત).

અધ્યાય ૭.

(યોગીનું વ્યવહાર દર્શન.)

(૧) હે પાર્થ, મારામાં (સદ્દેવમાં) આસક્ત (ચાંટેલા) મનવાળો (ત્વતાં) મારેજ આશ્રયી (જનીને) યોગ સાધતાં તું જરૂર, જે પ્રકારે મને સમગ્રરૂપે ઓળખીશ તેને વિષે (હવે) સાંભળ. (૨) એ જ્ઞાનને વિજ્ઞાનો (વિકારાત્મક વિવિધ જ્ઞાનો) સાથે હું તને પુરેપુરું સમજાવીશ, જે જાણ્યા પછી અહીં બીજું કશુંય વધારે જાણવા યોગ્ય રહેશે નહીં. (૩) મનુષ્યોમાંના હજારોમાં કોકજ (આવા યોગી) સિદ્ધિને અર્થે પ્રયત્ન કરે છે; અને એવો યત્ન કરી રહેલા સિદ્ધોમાં કોકજ મને તત્પતઃ (યથાર્થ) ઓળખે છે.

(૪) પૃથ્વી, જળો, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ; મન, બુદ્ધિ

(૧) આગળ ગીતા. ૬. (૨૯-૩૧)માં સંક્ષેપમાં કહેલી યોગીની ખાલદશિનું હવે અહીં વિસ્તારથી લગવાન વિવેચન કરે છે; તથા અજ્ઞાનીઓ યોગભાષાથી એમાં કેવા મોહિત થાય છે તે ખતાવે છે.

(૨) સર. ગીતા. ૯. ૧.

(૪-૫) ‘અહકાર’ તે એક જૂત અને અત્યત સૂક્ષ્મ એવું આકાશતત્ત્વ છે. તેમાં સદ્-પરમાત્મા “હું” એવા લાવે પ્રથમ વ્યક્ત થાય છે. એવા ‘પુરૂષ’નેજ પ્રશ્નમાં પ્રકૃતિનું “પ્રાણુ”, ક્રમાં “મહત્” તથા મું. ૨. ૧. (૩. ૮) માં ‘પ્રાણુ’ અને જૂ. ૨. ૧. ૨૦. માં ‘પ્રાણોનોય પ્રાણુ’ એમ કહીને શ્રુતિ વર્ણવે છે. આ અત્યત સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ જ્યાં સુધી આમ આક પ્રકારે છુટ્ટી પડી નથી, ત્યાં સુધી તેને ‘અવ્યક્ત’ કહે છે, અને તેનો પ્રેરક ‘સદ્’ પુરૂષ કેવળ ‘અવ્યક્ત સદ્’ દશામાંજ છે. જ્યાં એવા સદ્માં ‘હું’ બહુ થાઉં, હું ભોગવું, એવી વૃત્તિ જૂદા. છદિ. ઐતરેયાદિ શ્રુતિમાં પકટતી ખતાવી છે ત્યાં, પ્રકૃતિ ‘વ્યક્ત’ થતાંજ મન-બુદ્ધિવાળા ‘પ્રાણુ’માં ‘અહકાર’ લાવે સદ્દેવતા ‘હું’ એમ કરીને પ્રકટ થાય છે. જ્યાં આ ‘હું’ લાવ ભોગેજાએ પ્રેરાઈને પગ મહામૂતોને ‘પ્રાણુ’ના અન્ન તરીકે સજો છે,

અને અહંકાર : એમ આ જૂદી દેખાતી મારી (જડ) પ્રકૃતિ આડ

ત્યાં 'જીવભાવે' એ સદની 'પરાપ્રકૃતિ'જ પ્રકટ થાય છે. અને એ જીવભાવના ભોગાર્યેજ પચમહાભૂતાત્મક જડ સુખોત્તો આવિભાવ "અન્ન" "રયિ"તરીકે સદ્ પ્રકટ કરે છે, એમ જૂદા પ્રશ્ન. આદિમાં કહ્યું છે. આવી પ્રકૃતિ અથવા સદ્-દેવતાની શક્તિ, અથવા સ્વભાવ, તે જીવના ભોગાર્યેજ પ્રયોજનયક્ષી છે, એમ સ્પષ્ટ રીતે શ્વેતા. ૧. ૯. માં શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે. જે પરાપ્રકૃતિ 'જીવ'ભાવે છે, તે પચમહાભૂતો અને તેમનાં જે કાર્યો થયાં છે તેમાં પ્રવેશીને તેમના અદ્વદારી દેવતાઓ રૂપે ઓળખાય છે, અને તે મર્વ જડ-ભાતિક મૃદ્ધિમા ગુણ ક્રિયાઓની વિવિધ શક્તિઓ રૂપે પ્રવર્તે છે; અને આ શરીરમાં મનબુદ્ધિ સહિત પ્રાણમાં પ્રકટેલું તેજ સદ્ ચૈતન્ય જીવભાવે, પ્રસન્ન આત્મારૂપે પ્રાણીઓમાં પ્રકટતું દેખાય છે. સદ્ પોતે જે આ પરા અને અપરા ઉભય પ્રકૃતિઓના વ્યવહાર પ્રચયને જોઈજ રહીને તેમની વિજ્ઞાન તેમજ ભૌતિક ઉપાધિથી અમંગ રહી તેમના અધિજ્ઞાન રૂપે દોરી રહ્યું છે-ધારી રહ્યું છે, તેને તેવા ભાવે સર્વત્ર સમાન-મમ હોઈ બાહ્યમાં આકાશ-બ્રહ્મ, અને અંતરમાં બુદ્ધિ માં-પ્રાણ રૂપે, 'ઈશ્વર' અથવા વ્યક્તસદ્ કહે છે. મદના આજ વ્યક્ત ભાવને વળી એ સર્વત્ર સમાન અને સરખો વ્યાપક હોઈ આકાશ અવરૂપ 'મહદાત્મન' કે, તેના ચૈતન્યાંશને પ્રથમ જન્મેસો 'હિરણ્યગર્ભ' પણ કહ્યો છે. ભુવો શ્વેતા. ૩. ૯ અને શ્વેતા. ૫. ૨. ભુવો ઐત. ૧. ૧. જ્યોતિ. આ સર્વ રુદિ સર્જન માયિક દૃશ્યજ છે. વગ્નુતાએ તો 'હં' ભાવ પણ થયોજ નથી. ભુવો સર્વો. ૨. ૧. સદ્ દેવતાના જીવભાવે થતા પ્રવેશથીજ પ્રકૃતિનુ ધારણ થઈ રહ્યું છે. ભુવો છાં. ૭. ૪. ૨ જ્યોતિ. અને બ્ર. સુ. ૨. ૩. ૧૩ જ્યોતિ. 'પર' અને 'અપર'ના અર્થ માટે ભુવો. કં. ૩. ૧૦. જ્યોતિ.

પૃથ્વીથી અદ્વદાર મુધીનાં પાંચ મહાભૂતો અને તેમનાં કાર્યો તે મર્વને 'અપરા પ્રકૃતિ' કહી છે, કારણ કે, તે જ્યાં કાર્યાત્મક જડ હોઈને 'સત્' નહીં એવાં, તેથી, નાશવાન છે. આડી જડ જનાત્મક દ્વલકી પ્રકૃતિની અપેક્ષાએ એમાં વ્યક્ત થતા ચૈતન્યના ભાવો, જેવા કે અદ્વદારમાં પ્રકટ થતા ઈશ્વરનો 'પુરૂષ' ભાવ, આકાશમાં સર્વ વ્યાપક 'મદ-

પ્રકારની છે. (૫) આ (પ્રકૃતિ) અપરા (કાર્યાત્મક, તેથી નીચી) છે, પણ દાત્મન, અને અંતઃકરણમાં 'પ્રાણ' ભાવ, તેમજ બોક્તૃભાવે પ્રકટતો 'હવ' ભાવ એવધા 'પરા પ્રકૃતિ' છે. વળી ઈશ્વરની અપેક્ષાએ હવને પણ અપર કહેવાય છે. જુવો અ. ગિ. ૧. ૫. તેમને બધાયને પરા કહેવાનું કારણ કે ચૈતન્ય જડથી ઉત્કૃષ્ટ છે, અને તે જડનું ધારક-કારણ છે. તેને પ્રકૃતિ કહેવાનું કારણ કે, ચૈતન્યના એ આવિર્ભાવો સ્વાભાવિક નથી, પરંતુ ઉપાધિની અપેક્ષાએજ પ્રકટતા વિકસે છે. આવી 'પરા' અને 'અપરા' એ બેય પ્રકૃતિનું ધારક નો અન્યકત 'સત', દેવળ 'ચિત' રૂપ પરમાત્મા જ છે. એજ નિર્ગુણ, અન્યથ, અને અજ છે. જુવો, ગીતા. ૨. ૧૬. જ્યોતિ. ભગવાન કહે છે કે એજ માફે 'સ્વ' રૂપ છે.

આ હવ ભાવે થતો સદેવતાનો પ્રવેશ 'હવેશ્વર'ના નિત્યયુક્ત પક્ષીદ્વરે અથવા હસ રૂપે, જગતને પાળી રહ્યો છે. જુવો શ્વેતા. ૧. (૬-૧૦) .

શ્રીસમા ધર્મ વિકાસના કેડના પુસ્તક. ૨. માંથી સર. જ્યુહરા તત્ત્વવેત્તા ફાઈલોનો સિદ્ધાન્ત : " And for Philo, who wrote in Greek and under the influence of Greek philosophical ideas, the stoic use of the word 'Logos' (આત્મા) to express the rational principle which is immanent in man, and in the universe, seemed to throw a new light on those numerous passages in the Old Testament in which the phrase " Word of God " (અક્ષર બ્રહ્મ) is used in a half personal way. We may thus explain how Philo arrives at the notion of the word, as a second divine principle, which connects the absolute divine power with the world, a God who reveals, as contrasted with the God who hides himself: a principle through which God creates and governs the universe, through which he binds all the parts of the finite world to each other and unites it as a whole to himself." P. 196. *Evol. of Theology in Greece*, Edward Caird. And expressing this principle in relation to God and man he further says, "... "In the former aspects, the word is declared

આથી જ્યોત્સ્ના જીવમૂત મારી (ખીજી) પરા (ઉત્કૃષ્ટ) પ્રકૃતિને તું
 બાણી લે, જેનાથી આ જગત્ ધારણ થઈ રહ્યું છે. (૬) સર્વે
 જૂનો આ (જેય પ્રકારની પ્રકૃતિ)માંથી ઉત્પત્તિવાળાં છે, એમ
 તું સમજી લે. (અને એ જેયનો અધિષ્ઠાતા હું છું, તેથી) હું જ
 આખા જગતનો પ્રલય (મૂળ), તેમજ પ્રલય (અંત) છું.
 (૭) હે ધનંજય, મારા(સહ) થી ઉપર (ખીજી) કાંઈજ નથી;

to be the son of God, the first born (પ્રથમજન્મ), the highest arch angel, the oldest of angels: in the latter aspect, he is said to be the man who is immediate image of God, the ideal or prototype in whose image all other men, are created." P. 197. And at Page 199.... "In some passages it seems as if this duality of powers and even the Logos in whom they are united were regarded merely as an appearance (ભાવિક દશ્ય), which is due to the imperfect apprehension of truth by the finite mind: as when it is declared that God appears in his unity when the soul, being perfectly purified and having transcended all multiplicity, not only the multiplicity of numbers but even the dyad which is nearest to unity, passes on to the idea which is unmingled, simple and complete in itself."

જુઓ. જાં. ૬. ૩. ૨; ગી. ૯. ૧૦; ગી. ૧૫. ૭.

(૬) સર. ગી. ૫. (૧૪. ૧૫). અને ગીતા. ૨. ૨૬ જ્યોતિ.

(૭) અહીં વિચારો ગી. ૬. (૨૬-૩૧) ની જ્યોતિ. એકજ અધિ-
 શનાત્મક સૂત્રના ઉપર ચઢેલા પ્રકૃતિમાંથી પ્રકટ થતા ચૈતન્યના વિવિધ વિકારો
 રૂપી મણિયોની પેઠેજ આ સર્વ રૂપે જગત્ સદ્માંજ બાણે પ્રકટ થઈ રહ્યું
 છે. અને તેથીજ પાછળ દશ્ય વિકારોના "સાર" રૂપ એમના મુખ્ય
 ગુણોને બાણે તેના અધિશનાત્મક શક્તિયુક્ત પરમાત્માની-પોતાની-વિભૂતિ
 રૂપેજ ઓળખાવે છે, અને કહે છે કે, 'જ્યોમાં રસ' હું છું, 'સૂર્ય
 ચંદ્રમામાં પ્રકાશ હું છું', પ્રસાદિ. આજ વિચારને "અધ્યાત્મની વિભૂતિઓ"

અને સૂત્રમાં મણિયોની પેઠે આ બધું (દૃશ્ય) મારામાંજ (આમ) પડેવાયું છે.

(૮) હે કૌંતેય, જળોમાં રસ હું છું; સૂર્યચંદ્રમા (આદિ)માં પ્રકાશ હું છું; સર્વે વેદોમાં (તેમનો સાર) પ્રણવ, આકાશમાં શબ્દ, (અને) નદોમાં પૌરુષ (મરદામી-પરાક્રમ) હું છું. (૯) પૃથ્વીમાં પવિત્ર ગંધ, અને અગ્નિમાં તેજસ્ હું છું, સર્વે બ્રાહ્મીયો(ભૂતો)માં (તેમનું) શ્રવણ, અને તપસ્વિઓમાં તપ હું છું. (૧૦) હે પાર્થ, મને તું સર્વભૂતોના (અધિષ્ઠા-નાત્મક) સનાતન બીજ રૂપે ઓળખ. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું, (અને) તેજસ્વિઓનું તેજ હું છું. (૧૧) બળવાનોનું

રૂપે ગીતાના ૧૦ મા અધ્યાયમાં ભગવાન વ્યાસે પ્રત્યેક જાતિમાં તેની ભવ્યતામાં પ્રકટ થતા આત્માને સમજાવવા બહુ વિસ્તારથી પ્રકટ કર્યો છે. ઇન્દ્રિયોનાં, અનેક બાહ્ય દ્રશ્યોને રૂપેષ્ટ એક જાનતી સમગ્રતામાં ગુથી બતાવતા કેન્દ્રના વિજ્ઞાન(understanding)ની સાથે, તેમજ ઉત્પત્તિ યદ્યદ્ધતે અન્યથીભાવમાં પરિણમતા દૃશ્ય શુણ્ણાત્મક વિદ્યારોમાં એ સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપે સર્વ કાળમાં સ્થિર છતાં શુણ્ણાત્મીત રહેતી અવ્યક્ત વસ્તુ (substance)ની સાથે, આ નિશ્ચળ મૂળને સરખાવવા જેવું છે.

(૮) અહીંથી અપરા પ્રકૃતિને ભગવાન સમજાવે છે. આ દૃશ્ય સર્વ કાર્ય બ્રહ્મનો વિસ્તાર છે. પ્રકૃતિના આશ્રયે પરમાત્મા તેમાં પ્રવેશીને કેવે કેવે રૂપે યુક્ત શ્રવણાવને તે દેખાય છે, તે બતાવે છે. અર્થાત્ સદ્-દેવતાના ભાવમાંજ ભજેલો યોગી પોતાને કેવા કેવા ભાવે બાહ્ય પદાર્થોમાં જુવે છે, તે કહે છે. ભુવો. છાં. ૬. (૪. ૫.) ખડો. યોગીની ચાતુર્ય દષ્ટિ બાહ્ય પદાર્થોનાં કાર્યાત્મક નામ રૂપોને ઇન્દ્રિ-યોએ દેખતાં છતાં એની બુદ્ધિ-આંતરદષ્ટિ તો એવાં કાર્યોના કારણાત્મક તત્ત્વમાંજ જાગ્રત રહે છે. ભુવો ગી. ૨. ૬૯.

(૧૦) ભુવો. ગી. ૯. ૧૮; તથા ગી. ૪. ૧૩.

(૧૧) આ વિશૂતિના વર્ણનમાં બળમાં, કે કામનામાં જ્યાં અધર્મનો આવિર્ભાવ થાય તેવા ભાગનો ત્યાગ કર્યો છે; કારણ કે ઇન્દ્રિયરૂપ યોગીનું

કામ અને રાગરહિત એવું બળ હું છું, (અને) હે ભરતર્થભા, ધર્મથી વિરૂદ્ધ નહીં એવો પ્રાણીઓમાંનો કામ હું છું. (૧૨) અને વળી જે સાત્વિક, રાજસિક, અને તામસિક ભાવો (પદાર્થો)

કર્મ સ્વાભાવિક લોક મંત્રહાર્યેજ છે, અને તેથી તેમાં એની જરાય આમકિન નથી તેથી તે સદા ધર્માભિમુખજ હોય છે. તેમજ કામ પણ હું છું, છતાં, તે ધર્મથી વિરૂદ્ધના કામનો ત્યાગ કરીનેજ. અહીં પણ ભગવાન પોતાનો અક્રિતગત જીવભાવ છોડી દઇને ઇશ્વરભાવનોજ ઉપદેશ કરી રહ્યા છે.

(૧૨) આ ત્રિગુણાત્મક ભાવો જે પ્રકૃતિના કાર્ય છે, તેમને મદ્-આત્મા-ઇશ્વર અધીન નથી, પણ એ બધા ભાવો ઇશ્વરને અધીન છે; અને તેથી તેમનામા સદ્દેવતા પ્રવેશીને તેમને પોતાની ઇચ્છાએ નિર્માણ કરેલા નિયમોમાંજ એ કાર્યકારણ સંઘાતને દોરી રહ્યા છે, એમ શ્રુતિ પુકારે છે. ગુણો જે એને અધીન ના હોત તો ગુણોનો વ્યવહાર નિશ્ચિત થાત નહીં, અને જગતમાં કર્મ ફળની અનુભવાતી વ્યવસ્થા અગંભવિત જ થાત. વળી ઇશ્વરના ભાવમાંજ ગુણોનો ભાવ છે, એના અભાવે ગુણોનું અસ્તિત્વ નથી. તેથી ગુણોના વ્યવહારને ઇશ્વર જ નિયમે છે. જીવાત્મા ભોગેચ્છાએ આવા ગુણોની પાછળ દોડે છે, ત્યાં એ ગુણોને અધીન થતાં પોતાનો ઇશ્વરભાવ ભુલે છે, અને જ્યાં ગુણોમાં પ્રવર્તી ગુણોના કર્મફળનો તે ભોક્તા થાય છે, (ગી. ૭. ૧૨), ત્યાં એ જીવને કર્મનું ફળ આપનાર ઇશ્વર નથી, પણ ગુણોજ છે. કારણ કે, એ જીવે અમુક ગુણુમા પ્રવૃત્તિ કરી તેથીજ ઇશ્વરે તે ગુણુની માથે એવું ફળ જોડી દીધું એમ નથી. એટલે કે એ જીવની જોડે તેના અમુકજ કર્મમાં ફળના સંબંધનો એ ઇશ્વર કર્તા નથી, એણે તો માત્ર ગુણોના અન્વયી ભાવોજ મૂળથી નિશ્ચિત કર્યા છે, તે જે પુરૂષ એવા અમુક ગુણુને ગ્રહે, તેને તેનો અન્વયીભાવ પણ એની મેળેજ પ્રાપ્ત થાય. જીવ જે એચ્છાએ તેવા ગુણુને છોડી દે, તો અન્વયીભાવ ઇશ્વર તેને કદિ આપી શકે નહીં. તેથી ઇશ્વર ગુણુનો ટ્રેરક છતાં, જીવાત્માના કર્મ 'સ્વાતન્ત્ર્ય'મા જરાય અંતરાય રૂપ નથી. જુવો ગીતા. ૨. ૪૭ ન્યોતિ. યોગીનો તો ઇશ્વર ભાવજ

છે, તેમને મારામાંથીજ (યજ્ઞેલા) તું બાણ; ત્હોય તેમનામાં હું (અધીન) છું એમ નથી, તેઓ મારામાંજ (અધીન) છે.

(૧૩) ત્રણે ગુણમય આવા(પ્રકૃતિના) ભાવોથી આ સર્વ જગત(એવું તો) મોહિત થયું છે, કે એમનાથી પર (શ્રેષ્ઠ), અને અવ્યય (નિર્વિકાર-નિશ્ચય) એવા મને તે ઝોળખીજ શકતું નથી! (૧૪) કારણ કે, મારી આ દેવી (દિવ્યશક્તિવાળી) ગુણાત્મક 'માયા' હસ્તર છે, (તેથી) જે મનેજ સેવે છે-શરણે આવેછે (પ્રપચન્તે), તે જ (પુરૂષો) એવી માયાને તરી બાય છે.

(૧૫) દુષ્કર્મ (વિકર્મ) કરવાવાળા અને મૂઢ અધમ નરો મને સેવતા નથી, (કારણ કે) તેઓ માયાએ હુરેલી પ્રજા (પુદ્ગિ) વાળા (હોઇને) અસુરોનાજ ભાવને પામેલા છે.

પ્રવર્તી રહ્યો છે, તે બતાવવા જીવની પેઠે યોગી પ્રકૃતિના તત્ત્વને અધીન નથી, પણ પ્રકૃતિ એનાજ નિયમને અધીન છે, એમ કહ્યું છે. ભુવો પ. સ્. ૨. ૨. ૩૭ બ્યોતિ. સર. ગી. ૯. (૪. ૫) સર. Moreover when it (universe) is begotten, it is not God that seeks it, but it that seeks God P. 315 Vol. 2. of Evo. Thos. by E. Caird.

(૧૩) પ્રકૃતિના ગુણવિસ્તાર માટે ભુવો છાં. ૬. (૪. ૫.) ખડો. નર. ગીતા. ૫. ૧૫. ગુણમયી માયા, એટલે ગુણોનો વિસ્તાર તેજ પદાર્થો-ભાવો છે, અને તેથી એજ જેનું સ્વરૂપ છે તેવી માયા-શક્તિ. ભુવો સ્વેતા. ૧. ૩.

(૧૪) ભગવાનના શરણ માટે ભુવો ગી. ૧૮. (૬૫-૬૬). અને ચોથા માયાનું જોર ભુવો ગી. ૯. (૪-૫) માં. કાર્યાત્મક જગત અચળ છે, અને નાશવાન છે, માત્ર કારણાત્મક તત્ત્વજ સ્થિર છે, તેથી તેનોજ આશ્રય કરવા ભગવાનનો ઉપદેશ છે.

(૧૫) અસુરના ભાવ માટે ભુવો. છાં. ૮. ૮. (૪-૫). યોગ માયાથી થતા આત્મહરણ માટે ભુવો ગી. ૨. (૬૦, ૬૧, ૬૭) મા. ગીતા. ૪. (૧૭, ૩૧). અસુર ભાવનું ક્ષણ ભુવો. ગી. ૯. ૧૨. માં. અને તેમનું જ્ઞાન વિપરિતજ હોય છે તે ભુવો ગી. ૧૬ (૭, ૨૦) માં.

(૧૬) હે અર્જુન, સુકૃત કરનારા ચાર પ્રકારના જનો મને લગે(ઉપાસે)છે. હે ભરતર્પણ, તેઓ આર્ત (દુઃખથી કાયર થયેલા), જ્ઞાસુ (જ્ઞાનના અર્થવાળા), અર્થ (વિષય-લોભ)ની ઇચ્છાવાળા, અને (પ્રાપ્તજ્ઞાનવાળા) જ્ઞાનીઓ છે.

(૧૭) આમાંનો સદા (મારામાંજ) યુક્ત (યોગી થતાં) એક-અનન્ય લાક્ષિત્યવાળો એવો જ્ઞાની અધિક છે. કારણ કે, એવા જ્ઞાનીને હું (સદ્દેવ) અત્યંત પ્રિય છું, અને તે મને પ્રિય છે. (૧૮) એ બધાય(સુકૃત કરનારા ઉપાસકો)સારા છે, પણ જ્ઞાની તો મારો આત્માજ છે એમ હું માનું છું, કારણકે એવો યુક્તાત્મા (યોગી) ઉત્તમોત્તમ ગતિરૂપ મનેજ પામી રહ્યો છે.

(૧૬) સર. ગીતા. ૪. (૨૫ થી ૩૧). ત્યાં કર્મના કરનારાઓના કાર્ય એવાં સુકૃતોને વર્ણવ્યાં છે. એ સુકૃતમાં બ્રહ્મજ્ઞાનના અપૂર્ણ ઉપદેશ સુધીની ઉપાસનાઓનો સમાવેશ છે. અને તેવી ઉપાસનાથી સત્વનો મેલ ધોવાયલા જ્ઞાનીમાં પરમાત્મા સ્વતઃ પ્રકટ થતાં સુકૃત થએલા યોગીનું પદ પમાય છે. એવા ઉપાસકોનું વર્ણન અહીં ‘જ્ઞાસુ’ સુધીમાં આવી ગય છે. અને પરમાત્મામાં જોડાયલા યોગીને ‘જ્ઞાની’ કહીને આ શ્લોકમાં સમગ્રવ્યો છે. અને તેના નિરાસક્ત કર્મને પાછળના ૧૭-૧૮ શ્લોકોમાં સમગ્રવ્યું છે, જેને વિસ્તારથી ગીતા. ૪. (૧૮ થી ૨૪) માં આગળ પ્રકટ કર્યું છે. વળી જ્ઞાસુ-મુમુક્ષુ અને પૂર્ણ જ્ઞાનીનો આવો બેદ અહીં શ્લોકમાં ૧૬ માં સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યો છે.

(૧૭) અહીં વાંચો ગીતા. ૪.(૧૮ થી ૨૪). અને ગીતા. ૬. ૩૦. જ્ઞાની ભક્તના સ્પષ્ટી કરણઅર્થે વાંચો ગીતા. ૧૧.(૫૪.૫૫)ન્યોત્તિ.

(૧૮) ભુવો ગી. ૧૨. ૨૦. જ્ઞાની-યોગી આત્મવાન થતાં ભગવાન ભાવેજ થઈ રહ્યો છે. અને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, આવા મારા ભાવને પામવું તેજ, જેનાથી બીજ કોઈ વધારે ઉત્તમ ગતિ નથી એવી, મર્વોત્તમ ગાત છે. ભુવો ધ્વ. મુ. ૪. ૩. ૭. આ શ્લોક ૧૭ અને ૧૮ માં જ્ઞાન, ભક્તિ, અને યોગ એકજ અવસ્થાનાં નામો છે, એમ સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે. એ ત્રણ જૂદી અવસ્થાઓ નથી, કે મુક્તિના જુદાજ માર્ગો પણ નથી.

(૧૯) (શાસ્ત્રના) જ્ઞાનવાળો બહુ જન્મને અંતે મને પામે છે; (પણ) વાસ્તુદેવ(સદ્દેવ)જ આ સર્વ છે એમ (અનુભવતો) મહાત્મા (યોગી) તો બહુ દુર્લભ છે.

(૨૦) વિવિધ કામનાઓથી હરાયલી પ્રજા(સ્થિરજ્ઞાન) વાળા પુરૂષો પોતાની પ્રકૃતિએ દોરાધને વિવિધ વ્રત નિયમોને આચરતાં બીજા દેવતાઓને સેવે છે. (૨૧) જે જે (દેવતાના) રૂપને શ્રદ્ધાથી સેવવા જે જે ઇચ્છે છે, તેને તેને હું એવીજ અચળ શ્રદ્ધા આપુ છું. (૨૨) (પછી) તે એવી શ્રદ્ધા-વાળો થઇને તે(દેવતા)નું આરાધન કરે છે, એટલે તેમાંથી તે કામો(ઇષ્ટફળો)ને મેળવે છે, કારણ કે મેજ તેમને (એ ક્રિયાઓમાં ફળરૂપે) નિર્મેલાં છે. (૨૩) પણ દુંડી બુદ્ધિ-વાળાઓનું એવું ફળ તો નાશવંતજ છે. (કારણકે) દેવોને સેવનારા દેવોનેજ પામે છે, અને મને જ ભગનારા મને પામે છે.

(૨૪) એ (બાપડા) બુદ્ધિ વિનાના (ઉપાસકો) મને અવ્યક્તને વ્યક્તિવાળો થએલો માને છે, (કારણકે) મારા પર, અને

(૧૯) મગ. ગીતા. ૪. (૩૩-૩૬). ગી. ૬. ૪૫ જીવભાવની પગિન્ધિમતતાને ત્યજીને વિશ્વાત્મનતી મહત્તાવાળા ઈશ્વરભાવને અનુભવી રહેલો આત્મવાન યોગી જરૂર મહાત્માજ છે. આવો યોગીજ મહાત્માના પદને યોગ્ય છે; અન્ય જીવ નહીં. સર. ગી ૯. ૨૨.

(૨૦) ભુગો ગી. ૪. ૧૨. એનાજ અનુમધાનમા આ શ્લોકો રચાયા છે.

(૨૧) ભુગો ગીતા. ૪. (૧૧-૧૩). ગી. ૯. (૨૩ થી ૨૫). 'શ્રદ્ધા'નો અર્થ ભુગો ગીતા. ૪. ૪૦, અને ગી. ૧૭. ૩. વ્યોતિ.

(૨૨) સર. ગી ૯. ૧૦.

(૨૩) સર. ગો. ૬. ૨ (૪૪-૪૫).

(૨૪) ભગવાનને એ સરીરી તરીકે વ્યક્ત થએલા સમજતા પુરૂષોને ભગવાન પોતેજ અહીં પામર કહીને નિંદે છે. ગીતામાં સર્વન

ઉત્તમોત્તમ (એવા) અન્યથા ભાવને તેઓ સમજતા નથી.
(૨૫) (અને) યોગમાયાએ ઢંકાએલો હું બધાયને એવો પ્રકટ

ભગવાને પોતાને તત્વદષ્ટિએજ સમજવાનો આગ્રહ કર્યો છે. જુવો
ગી. ૪. (૧, ૬, ૧૦). સર. ગી. ૯. (૧૧-૧૨). જુવો ગીતા. ૨.
૨૬ ન્યોતિ.

(૨૫) અહીં માયાને ‘યોગમાયા’ કહી છે. હું સ્વભાવે અવ્યય
અને અમંગ હુ, છતાં વ્યક્તની સાથે મને જોડનારી જે માયા, એટલે કે જે
‘વ્યક્ત’એવો હું નથી તેને હું તેવો છું, એમ અજ્ઞાની જોનારાને એવો મિથ્યા
અનુભવ કાવનારી મારી શક્તિ, તે ‘યોગ’માયા. સર. ગી. ૯. (૫-૬). વ્યવહાર-
રમા પણ માયાનું આવુંજ સ્વરૂપ સ્વીકારાયું છે. ઈન્દ્રજીતે આપણે
‘માયા’ કહીએ છીએ, કાગળ કે ત્યાં દેખાતું ગાંધર્વ નગર વસ્તુતાએ નથી છતાં
તે એવું છેજ, એમ અનુભવ થાય છે, તેથી તે ‘માયા’ છે; અને આવા વિપરિત
દર્શનનું કારણ તે જોનારોજ યથાર્થ જ્ઞાનનો-વિદ્યાનો-વિપરિત ભાવ
અથવા અવિદ્યા છે, તે જ છે. એટલે કે આ વ્યાવહારિક માયા પણ
યથાર્થ જ્ઞાન થતા ઉડી જાય છે, અને ગાંધર્વનગર નથીજ એમ પછી
પ્રતીત થાય છે. તેમજ આત્મનું સમ્યક્ જ્ઞાન થતાં, એટલે આ વ્યક્ત
જગત તે અવ્યય આત્માજ છે એમ નિશ્ચય થતાં, જગત છે જ એવો જે
મિથ્યા, માયાજનિત-આભામ છે, તે ઉડી જાય છે. આમ માયાના સંસારનું
આ બીજું અગ બને છે. એટલે માયાનું સ્વરૂપ આવું બધાય છે કે, (૧) જોનારથી
વસ્તુતાએ નથી છતાં તે છે જ એમ અજ્ઞાનથી કાંઈ અનુભવાય, અને (૨)
યથાર્થ જ્ઞાન થતાં તેનું એવું અયથાર્થ જ્ઞાન ઉડી જાય. આવો જોનારનો બધો
વ્યાપાર-અનુભવ તે “માયા.” જુવો પ્ર. સં. ૧. ૧. ૨. ન્યોતિ. આ માયા
સમ્યક્ જ્ઞાન થતાં ઉડી જાય છે, તેથી એ માયા પોતે અસત્-
મિથ્યા છે, છતાં જોનારાની અવિદ્યાવાળી અવસ્થામાં તે દેખાય છે, તેથી
એને વળી “મદમદ” એમ કહીને પણ શાસ્ત્રક્રમે વર્ણવે છે. વળી આવી
અસત્ શક્તિને ‘સદ’ મિવાય બીજાનો આશ્રય નથી, કારણ કે સદ્
વિના અન્ય વસ્તુનો અનુભવજ થતો નથી, તેથી એ માયાશક્તિ એવા સદ્-
દેવતાજ શક્તિ છે, એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે. જુવો શ્વેતા. ૧. ૩. વળી
સર્વો. ૧. ૪. માં પણ ‘માયા’નું આવુંજ સ્વરૂપ શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યું છે.

(દિખાતો) નથી, (એટલે) મોહ પામેલો આ લોક-સમૂહ મને અજ,
(જન્મ રહિત, અને) અવ્યય (નિર્વિકાર) ને ઝોળખી શકતો નથી.

(૨૬) હે અર્જુન, (આથીજ) થઈ ગએલાં, ચાલતાં, અને
થનારાં ભૂતોને હું બાણું છું, પણ મને કોઈ બાણતું નથી.

(૨૭) હે ભારત, ઈચ્છા અને દ્વેષથી ઉપજેલા દ્વંદ્વના
મોહે કરીને બધાં પ્રાણીઓ, હે પરંતપ, સૃષ્ટિ (આવા દૃશ્યની
ઉત્પત્તિ) માં સમોહ પામે છે. (૨૮) પણ, જે પુણ્ય કર્મવાળા
જનોનાં પાપનો અંત આવી રહ્યો છે, તેઓ તો દ્વંદ્વના મોહથી
મુક્ત થએલા દ્રઢ વ્રતવાળા થઈને મનેજ સેવે છે. (૨૯)
જરા અને મરણમાંથી છૂટવા મારોજ આશ્રય લેઈને પ્રયત્ન
કરે છે, તેઓ 'તે' એવા પૂર્ણ (કૃતસ્ત) 'બ્રહ્મ'ને, તેમજ 'અધ્યાત્મ'
(હું) એવા અહંભાવવાળા પ્રત્યક્ષ)ને, અને સંપૂર્ણ 'કર્મ'

વ્યક્ત જગતરૂપે પ્રકટ થતાં આમજ દેખાવું તે ઈશ્વરની શક્તિ, અને
એવા જગતરૂપે જ તેને જોવું એ ભોક્તૃભાવની અવિદ્યા શક્તિ. આ
બેય વિભિન્ન શક્તિના યોગ અથવા સહકારથી આવા સંસારની રચના
થાય છે. જુવો ગી. ૬. (૨૬-૩૧) જ્ઞેયોતિ. અને તે ઉભય શક્તિઓ
એકજ પરમાત્માને આશ્રયે રહી છે, તેથી તેને એકજ શબ્દથી 'યોગ-
માયા' કહી છે. જુવો ગી. ૪. ૮. જ્ઞેયોતિ. અને ધ. સ. ૧. ૧. ૨.
જ્ઞેયોતિ. વિ. ચૂ. (૨૨૬-૨૩૮).

(૨૬) જુવો ગી. ૪. (૫, ૬).

(૨૭) સર. ગી. ૨. (૨૮-૨૯) જ્ઞેયોતિ. કાર્યાત્મક સૃષ્ટિનું મૂળ
અને અત નહી સમજનાતાં તેમાં લોકને આશ્ચર્ય થાય છે. ઈચ્છા એટલે
રાગ-ક્રોધ.

(૨૮) પૂર્ણ ધ્વજના દર્શન માટે, જુવો. બૃ. ૫. ૧. ૧. અને ઈશાં. નો
રોન્તિપાદ, અને જ્ઞેયોતિ. છંદો. ૧. (૧-૩) ખડો, અને શ્વેતા. ૧. ૧૨.
આવાજ યોગીઓ મને ધ્વજ એટલે અવ્યય તત્વરૂપે, ભોગેચ્છાએ
પ્રકટતા આલસાવે, અને ભોગાર્થે માયા-શક્તિ ગુહ્ય પ્રકૃતિના નિયતા
ઈશ્વરરૂપે, ત્યારે ઝોળખે છે, ત્યારે તે પૂર્ણજ્ઞાનને પહોંચેલા થાય છે.

(યજ્ઞ)ને સમજે છે. (૩૦) જે મને 'અધિભૂત' અને 'અધિદેવ' સહિત, અને 'અધિયજ્ઞ' સહિત ઓળખે છે, તેઓ (મારામાંજ) જોડાયેલા, ચિત્તવાળા હોઈને મરણ વળતે પણ મનેજ જાણી રહે છે.

(જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ નામના સાતમા અધ્યાયનું ગુરુવાંતી
ભાષાન્તર સમાપ્ત)

(૩૦) અધિભૂત એટલે ભોજ્ય જડ પદાર્થભાવે, અને અધિદેવ એટલે પ્રકૃતિમા વ્યક્ત થતા ચૈતન્યાત્મક હિંચરભાવે, અને અધિયજ્ઞ એટલે ભોગેચ્છાએ કર્મમાત્રમા કર્તા લોકતા થઈ પ્રવર્તતા 'જીવ'ભાવે પણ એજ એક સદૃશ તત્વને ઓળખનારોજ દૈવ'ય મુક્તિને પામે છે. જુવેા શ્લોક. ૫.૭.

(યોગીના વ્યવહારદર્શનની 'અંત્યોત્તિ' સમાપ્ત).

અધ્યાય ૮. (યોગીનું અક્ષરદર્શન.)

(૧) (અર્જુન૦) હે પુરુષોત્તમ, (તમે કહ્યું) તે ‘બ્રહ્મ’ શું? ‘અધ્યાત્મ’ શું? અને ‘કર્મ’ શું? વળી ‘અધિભૂત’ કેને કહેવાય? કે ‘અધિદેવ’ કેને કહેવાય? (૨) હે મધુસૂદન, વળી, ‘અધિયજ્ઞ’ કેવો, (અને) આ દેહમા છે તે કયો? વળી મરણ મમયે સંયમિત ચિન્નવાળાઓને તમે કેવી રીતે જાણાઓ છો (તે બધું મને સમજાવો.)

(૩) (ભગવાન૦) પરમ અક્ષર તે ‘બ્રહ્મ’ (તેનો) ‘સ્વ’-ભાવ (મહં, “હું”ભાવ) તે ‘અ’ધ્યાત્મ’ કહેવાય છે, અને ભૂત પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરતો (તેનો) સૃષ્ટિ વ્યાપાર તે ‘કર્મ’ એવા નામે ઓળખાય છે (૪) ‘અધિભૂત’ તે (મારો ભૂતાત્મક) ક્ષર (નાશવાન) ભાવ છે, (અને) ‘અધિદેવત’ તે (પુરુષી ક્ષર ભૂતોમા અંતર્યામી થઈને સૂતેલો) પુરુષ (અમર વ્યક્તિભાવ) છે, અને હે દેહધારીઓમાં

(૩) આગળ ગીતા. ૭. (૨૬-૩૦) માં બતાવેલા સ્વરૂપોના આ નીચા સ્તોત્રમાં સફાઈ આપે છે. આ ‘અક્ષર મત’ તત્ત્વને અર્થે જુવો. પૃ. ૩ ૯. ૨૬, ૨. ૩ ૬, ૧. ૫. (૨૧-૨૩), ૧. ૩. બ્રહ્મણ, અને બ્રહ્મ. ૩. ૧૮. અને ૧. (૨-૩) ખડો. સ્વેતા. ૧. ૧૨; કૌષી. ૪. (૧૦-૧૩), અને ગીતા ૨ ૧૮ જોવાતી.

પરમ અક્ષરનું વળી ગી. ૮.૨૧. માં વર્ણન છે. અને સક્રિય પુક્ત સ્વભાવ જે જગતના બીજાં રૂપે કારણાત્મક બ્રહ્મ છે, તેનું ગી. ૮. ૨૦. માં સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. આવું કારણાત્મક બ્રહ્મ તે કાર્યાત્મક અસત્ જગતની અપેક્ષાએ સત્ છે, અને એ સદસદ્ ઉભય ‘ત્રેય’ છે. જુવો ગી. ૧૩ (૧૨-૧૩) પણ આ ‘ત્રેય’ તે ‘પરમ અક્ષર’ની અપેક્ષાએ તો અસત્ જ છે, અને પરમ અક્ષર તેની પાંગુ છે, તેથી તેને “નેતિ” કહીને જ સમજાવાય છે. જુવો ગી. ૧૧. ૩૭.

(૪) સર. ગી. ૫. ૨૯, અને ગી. ૯. ૨૪. ત્યાં ભગવાન કર્મ માનતો બેદ-કતા, તેમજ કાર્યકારણનો નિયતા પણ હું જ છું, એમ કહીને ‘ધર્મ’ અને ‘કર્મ’

શ્રેષ્ઠ (અર્જુન), ‘અધિયત્ત’ તે આ દેહમાં કર્મનો કર્તા-લોકતા “હું” (એવા ‘હવ’ રૂપે પ્રકટ થાઉ) છું.

(૫) અને જે અંતકાળે (આત્મ) માર્જન સ્મરણ કરતાં દેહ છોડીને જાય છે, તે મારા ભાવને પામે છે, એમાં જરાય સંશય નથી. (૬) અથવા હે કૌંતેય, જે જે ભાવનું સદા

ભાવનું ઐક્યજ સાધે છે. જુવો પૃષ્ઠ ૫.૭. આ જ સત્યનું અહીં વિવેચન કર્યું છે. અધિભૂત એટલે ભૂતાત્મક મારો જે માયિક ભાવ છે તે કાર્યાત્મક અપરાપ્રકૃતિ હોઈને નાશવાન છે. જુવો ગીતા. ૭.૫. અધિદૈવત અને અધિયત્ત ભાવોને નાશવાન કહ્યા નથી. એ ભાવો તો માત્ર સંસ્થિત અને તેના કાર્યાત્મક પરિણામોને મંગે પ્રગટ થતા ચૈતન્યના ‘ઇશ્વર’ અને ‘હવ’ ભાવો છે, તે પગ પ્રકૃતિ છે. ઇશ્વરભાવ ભૂતમાત્રમાં નિશ્ચય “હવ” રૂપે અતર્પ્યામી થઈને ભૂતોના ગુણોને નિયમી રહે છે. અને હવભાવ મહાભૂતોમાં દેવતા તરીકે, અને અધ્યાત્મમાં હવાત્મા અથવા પ્રત્યક્ આત્મારૂપે પ્રકટે છે. આવા એ ઇશ્વર ભાવને અહીં અધિદૈવત કહ્યો છે, કારણ કે, એનું દૈવત અથવા સંસ્થિત જગતની નિયતા ધાય છે; અને અધિયત્ત તે કર્મનો કર્તા-લોકતા ભાવ છે. આ ભાવમાં આત્મા જાણે પ્રત્યક્ થઈને પ્રકટે છે, તેથી તે અધિયત્તને “હવ” છું, એમ જાનવાને ક્યું છે. અધિદૈવત તે દેવત અથવા સકલ્યાત્મક, કે ઇશ્વાત્મક, અને અધિયત્ત તે યત્ન-કર્તાત્મક, ભાવો છે. જુવો. ધ. સ. ૨. ૩. ૧૩. ન્યોતિ અને ગીતા. ૪. (૧, ૧૦.) ન્યોતિ.

(૫) આત્મ માર્જન સ્મરણ, એટલે કે જે અદૈત અને નિર્વિકાર હું નિત્ય સત્-બ્રહ્મ સ્વરૂપે છું, તે મારી માયાના યોગે કરીનેજ અધ્યાત્મ, કર્મ, અધિદૈવ, અધિભૂત, કે અધિયત્ત રૂપે માત્ર ઉપાધિવશાત્ અજ્ઞાનીને જૂદો જૂદો દેખાઉં છું, છતાં, વસ્તુતાએ તો હું નિત્ય સદુપેજ નિશ્ચળ છું, એમ જે મને અર્થા કરે છે, તે મારાજ ભાવને પામે છે. કર્મને માટે જુવો પૃષ્ઠ ૧. ૫. ૨૧.

(૬) જુવો. પ્રશ્ન. ૫. ૨. અહીં વળી જાનવાન ઉપાસનાનું ગૃહસ્થ પ્રકટ કરે છે કે, વળી મને ઉપાધિવાળા જે જે સ્વરૂપે ઉપાસક ઉપામે છે, તે તે રૂપેજ તેવો ઉપાસક થાય છે, તેથી મારા તત્ત્વ સ્વરૂપને ઓળખનારો

સ્મરણ કરતાં છેવટે (પુરૂષ) દેહને છોડે છે, તે તે ભાવરૂપ થએલો તે તેનેજ પામે છે. (૭) તેથી, બધી વળતે માર્ગ જિતન (મનુસ્મર) કર; અને યુદ્ધ કર. મારામાં અર્પણ કરેલી (ચિંતા-રેલી) બુદ્ધિવાળો તું જરૂર મનેજ પામીશ. (૮) (કારણકે) હે પાર્થ, અભ્યાસથી યોગમાં ભેડેલા, અને બીજે કહીય નહીં ચળતા, એવા ચિત્ત વડે ચિત્તન કરનાં (યોગી) પરમ દિવ્ય પુરૂષને પામે છે.

(૯) પુરાણ (જૂના છતાં નવા), કવિ (સર્વજ), અને સૂક્ષ્મ-થીય અધિક સૂક્ષ્મ, એવા (સર્વના) નિયંતાને, (તથા) સર્વના (અધિષ્ઠાન રૂપે) ધારક, (અને) તમસ (અવિદ્યા-માયા) ની પાંચ (હોઇને) અચિત્ત રૂપવાળા, આદિત્ય જેવા તેજસ્વી (ચૈતન્ય)ને જે (પુરૂષ) સદા સ્મર્યા કરે, (૧૦) (અને) મરણ સમયે સ્થિર ચિત્ત અને યોગના બાળવડે (એનીજ) ભક્તિએ યુક્ત હોય, તે (પુરૂષ) જે બ્રહ્મરોની મધ્યે બરાબર પ્રાણને ઠેરવીને તે (પ્રસિદ્ધ) પરમ દિવ્ય પુરૂષને પામે છે.

(૧૧) વેદોને બળુનારા જેને 'અક્ષર' કહે છે, અને રાગ (આસક્તિ) રહિત થઇને યતિયો જેમા પ્રવેશી રહે છે, (વગી) જેની ઇચ્છા કરતા (પરિવાળકો) પ્રહસ્યર્થ આચરે છે, તેવા પદ્ધતિને વિષે (હવે) હું તને સંક્ષેપમાં કહીશ.

(૧૨) બધાં (ઇન્દ્રિયરૂપી) દ્વારોનો સંયમ કરીને, મનને હૃદયમાં રૂપી પોતાના પ્રાણને (મૂર્ધ્નિ) પ્રહસરૂપમા સ્થાપીને, યોગની

માગજ રૂપયાય છે, અને બીજા ઉપાધિવાળા અવરૂપને યોગખનાગ તેરા દેવતાઓનાં રૂપે યાવ છે.

(૭) 'મને' એટલે સ્લોક આડમા કહેલા પદ્ય દિવ્ય પુરૂષનેજ, યદનેજ, પામે છે. ગીતા. ૪. ૧. જ્યોતિ. અને ગીતા. ૯. (૧૧, ૧૪).

(૮) 'પુરાણ' માટે જુઓ ગીતા. ૨. ૨૦. જ્યોતિ.

(૧૧) નિત્યારો પ્રશ્ન. ૫. (૧-૭).

ધારણા કરી રહેલો એવો, (૧૩) ‘ઠઠ’ એવા એક અક્ષર પ્રદાને ઉચ્ચારતાં, અને માટે સ્મરણ કરતાં, જે દેહ છોડીને ઉપડી જાય છે તે પરમ ગતિને પહોંચે છે. (૧૪) કારણ કે, અનન્ય ચિત્તે જે નિત્ય અને અખંડ માટે સ્મરણ કરે છે તેવા નિત્યયુક્ત યોગીને, હે પાર્થ, હું સુલભ છું. (૧૫) (અને) પરમ ગતિને પામેલા મહાત્માઓ મને મળીને નાશવંત (અને) દુઃખના ઘર રૂપ પુનર્જન્મને પામતા નથી. (૧૬) પ્રહ્લોક (મુંબત) સુધીથી પણ હે અર્જુન, લોકો, (સંસારમાં) પાછો ફરવાવાળા છે, પણ હે કૌંતય, મને મળીને તો (તેમને) પુનર્જન્મ છે જ નહીં.

(૧૭) રાત્રિ અને દિવસ (કાલ)ને સમજનારા જનો પ્રદાના દિવસને (આપણા) હૃદય મંદિરનું યુગ પર્યંત (લાંબો), (અને) રાત્રિને પણ એવીજ હૃદય યુગની (લાંબી) જાણે છે (૧૮) (પ્રદાને આવો) દિવસ આવતાં સર્વે વ્યક્તિયે (દૃશ્ય પદાર્થો) અવ્યક્તમાંથી નિસરે છે, (અને) રાત્રિ પડતાં તેઓ અવ્યક્ત સંજ્ઞાવાળામાં જ (પાછો) લય પામે છે (સમાધ) જાય છે). (૧૯) એ ને એજ ભૂત સંગ્રામ થઈ થઈને (એમાંજ)

(૧૫-૧૬) સર. ગીતા. ૧૪.૨. પ્રહ્લોકમાંથીય પતી પુનરાવૃત્તિ નીચેના શ્લોકો ૧૭, ૧૮ માં લગવાન બતાવે છે.

(૧૮) આ અવ્યક્ત સંજ્ઞાવાળાને પણ નાશવાન એવી વ્યક્ત વિભૂતિઓ ની અપેક્ષાએ દૃશ્ય ‘અક્ષર’ કરીને પણ વર્ણવ્યો છે. ભુવો ગી. ૧૨. ૧. અને ૧૫. ૧૬. ત્યાં ‘અક્ષર’ નો અર્થ પાછળ ગી. ૮. ૨૧. માં કરેલો પરમ ‘અક્ષર’ ધામરૂપ પરમાત્મા નથી. ‘અક્ષર’ને વળી આવા સંકિતયુક્ત પ્રહ્લા, જેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લય, થાય છે તેવા કારણાત્મક અવ્યક્તનાજ અર્થમાં ગી. ૧૨. ૩ માં પણ વાપર્યો છે. આપું અવ્યક્ત સંજ્ઞાવાળું સત્ત્વ તો જેના ગુણો વ્યક્ત થયા નથી એવી પ્રકૃતિ-સંકિતએ યુક્ત પરમાત્મા, જેને કારણપ્રહ્લા કહેવાય છે તે છે. ભુવો પાછળ શ્લોક ૨૧ ની જ્યોતિ.

(૧૯) કાર્યકારણના અસંખ્યિત નિયમમાં દોરાયલો એ ને એજ

સમાય છે, એવો પરવશ (સમુદાય) રાત્રિ આવતાં (સમાય છે), અને હે પાર્થ, દિવસ આવતાં, પ્રકટ થાય છે.

(૨૦) વળી એવા અવ્યક્તથી પર (ઉપરનો) એવો જ્ઞાનો જ બીજો પણ અવ્યક્ત હોય છે, તે સનાતન છે; જે સર્વે ભૂતોનો નાશ થતાંય નાશ પામતો નથી. (૨૧) (એવો એ બીજો) અવ્યક્ત તે ‘અક્ષર’ એમ કહેવાય છે; તેને (વિદ્વાનો) ‘પરમગતિ’ કહે છે, જેને પામીને (સંસારમાં) પાછું ફરવાનું થતું નથી; એજ માફે ‘પરમધામ’ છે. (૨૨) હે

ભૂતમુદાય અવ્યક્તમા સમાધાને પુનઃ પ્રકટ થાય છે. નહીં તો, કર્મનાં કર્મોના ફળનો નાશ થાય, અને નહીં કર્મનાં કર્મોના ફળરૂપે નવા થતા પ્રાણીઓને શરીર પ્રાપ્ત થાય. તેથી, ભગવાન કહે છે કે, આજ કર્મના ફળે અન્વયીલાવને પામતો ભૂતમંથ એ ને એજ પ્રકટ થાય છે.

‘અવગતા’, એટલે ત્યાં વશતા-જ્વની પોતાનીજ વશતા-નથી, એની પરવશતા. તેને માટે ભુવો. ગી. ૯. ૮.

(૨૧) આ “પરમ અક્ષર” હોય, તે સર્વ જગતના અધિષ્ઠાનરૂપ અવ્યય પરમાત્મા જ છે. સર. ગી. ૯. ૪. આ ‘અક્ષર’ શબ્દનો ઉપયોગ જગતના બીજાત્મક અવ્યયરૂપે પણ ગી. ૧૨. ૩, અને ગી. ૧૫. ૧૬. માં કર્યો છે, ત્યાં એનો અર્થ પરમાત્મા નથી. એનું અક્ષરત્વ તો ત્યાં મર્ત્યપ્રણતી અપેક્ષાએજ કહેલું છે. આ પ્રણતે ગી. ૮. ૩. માં ‘પરમ’ ‘અક્ષર’ કહીને ઓળખાવ્યો છે. અહીં એને જ ‘પરમ’ ‘ધામ’ કહ્યો છે. કાર્યકારણ સંવાતમાં બીજામાં કારણલાવે રહેલું પ્રણતે અક્ષર, અને એવા કાર્યકારણ મધાતની પાર અમંગ અધિષ્ઠાન રૂપેજ રહેલું પરમ અક્ષર, તે હિલય અવ્યક્ત છે, કારણકે તેમનામાં ભુદ્ધિ-ગ્રાહ્ય ગુણોનો આવિર્ભાવ દેખાતો નથી. ‘પરમ અક્ષર’માં તો એ અવ્યય દોષને તેવો વિદ્યાર અત્યત અનંલવિતજ છે. અને કાર્યકારણમધાતમાં એ કારણરૂપ હોવાથી એનો આવિર્ભાવ હજી પ્રકટ થયો નથી, પણ સંકિતના વિદ્યારની માથે તેનું માયિક દર્શન શક્ય તો છે જ.

(૨૨) અહીં ‘પુરુષ’ છે, તે ‘પુરુષોત્તમ’ ‘પરમપુરુષ’, અથવા

પાર્થ, જે(અધિષ્ઠાન)ની અંદર સર્વે ભૂતો સ્થપાઈ રહ્યાં છે, અને જેણે કરીને આ સર્વ વિસ્તરેલું (તત) છે, એવા પરમ પુરૂષ (અક્ષર)ને અનન્ય ભક્તિથી જ પમાય છે.

(૨૩) હે ભરતર્ષભ, જે કોણે ઉપડી ગએલા (મરેલા) યોગીઓ પુનર્જન્મને પામતા નથી, કે પુનર્જન્મને પામે છે, તેવા કાળને વિષે (હવે) હું કહું છું. (૨૪) અગ્નિ, જ્યોતિ, દિવસ, શુક્રલપક્ષ, અને ઉત્તરાયણના છ માસો હોય ત્યારે (દિહ છોડીને) ઉપડી જનારા બ્રહ્મવિદ્ પુરૂષો બ્રહ્મને પામે છે. (૨૫) ધૂમ, રાત્રિ, કૃષ્ણપક્ષ અને દક્ષિણાયનના છ માસો હોય ત્યારે (મરતા) યોગી અંદ્રમાની જ્યોતિને પામીને (ત્યાંથી) પાછા ફરે છે. (૨૬) જગત્ની આ શુક્લ અને કૃષ્ણ, એવી બે ગતિયો કાયમની મનાય છે. એકથી પાછું ફરવાનું થતું નથી, અને બીજીથી પાછું ફરવાનું થાય છે. (૨૭) હે પાર્થ, 'પરમાત્મા' છે, જીવો, કંઠ. ૩. ૧૧; જેનાથી ઉપરનું કાંઈજ નથી. વળી. જીવો. ગી. ૧૫. (૧૭-૧૮)

(૨૩) સર. ધ. મ. ૪. ૨. (૧૮ થી ૨૧). આ બ્રહ્મસૂત્રોમાં ગીતામાં પ્રકટ કરેલા આવાકાલ વિચારનો અસીકાર છે, અને સૂત્રકાર તેને એ 'દમૃતિ'નો અભિપ્રાય 'શ્રુતિ' અનુસાર નથી, તેથી અપ્રમાણ છે, એમ કહે છે. કાળ એટલે સમય, અથવા સૂર્યચંદ્રની અપેક્ષાએ મપાતો પરિચિત કાળ. આ મતાન્તરનો વિષય મહત્વનો નથી.

(૨૬) અક્ષર બ્રહ્મમાંજ જોડેલી વૃત્તિવાળા, તેથી નિષ્કામ થએલા આત્મવાન યોગીની દશા તેજ જ્ઞાનદશા હોવાથી તેની ગતિને શુક્લ કહી છે; પરંતુ કામનાથી પ્રેરાયલાં કાર્યકર્મ વાળાઓની વૃત્તિ અવિદ્યા-માયાથી જવાયલી હોઈ એવા અજ્ઞાનવાળાની ગતિને, શુક્લગતિની અપેક્ષાએ, કૃષ્ણ-ગતિ કહી છે. પ્રાણીમાત્ર સંસારમાં આ બેમાંની એક ગતિને સેવનાઈ છે. આ બેમાંથી એકેયનો આશ્રય નહીં કરનાર એવાં ક્ષુદ્ર જંતુઓનું જીવન તો કર્મરૂપ નથી. સર. જુહ. ૬. ૨. ૧૬.

આ બે માર્ગો(સંસરણો)ને બંધી રહેલો કોઈ યોગી
 મોહમાં પડતો નથી તેથી, બધોય વખત, હે અર્જુન, તું
 યોગયુક્ત જ રહે. (૨૮) વેદોના(અથવાસ)માં, યજ્ઞમાં,
 તપમાં, કે દાનમાં, જે પુણ્ય બતાવ્યું છે, તે સર્વથીય યોગી
 આ(બ્રહ્મ)ને ઓળખીને આગળ વધી જાય છે, અને તે
 'આદ્ય' એવા પરમ સ્થાને પહોંચે છે.

(અક્ષરબ્રહ્મયોગ નામના આઠમા અધ્યાયનું ગુજરાતી
 ભાષાન્તર સમાપ્ત)

(૨૮) ક્ષત્રવિદ્યાનો મહિમા બતાવતાં ભગવાન કહે છે કે, એ
 વેદ પ્રવચનરૂપી યજ્ઞ, કે ખીજા તપ દાનાદિ એવા ઉપસનાનાં બધાં
 સાધનો કરતા આદ્ય એવા પરમ સ્થાનમાં ભગવાનું-મુક્તિનું ઉત્કૃષ્ટ
 સાધન તો ક્ષત્રજ્ઞાન જ છે. એજ સાધન પરમાત્મજ્ઞાનમા આરંભ કરે છે.
 ભુવો ધ્વ. ૩. ૪. (૧-૨૫)

(યોગીના અક્ષરદર્શનની 'ન્યોતિ' સમાપ્ત)

અધ્યાય ૯.

(યોગીની રાજવિદ્યા.)

(૧) (ભગવાન૦) હવે, તું અસુખ (દોષદૃષ્ટિ) સહિત છું, (તેથી) તને હું આણું શુદ્ધતમ જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિત સમગ્રણું છું, જે જાણીને તું મૃત્યુ(અશુભ)માંથી છુટી જઈશ. (૨) રાજવિદ્યા, (અથવા) રાજ્યઓનું આવું શુદ્ધ જ્ઞાન

- (૧) ક્ષત્રવિદ્યા અથવા આત્મવિદ્યા તે પૂર્વે રાજ્યવિદ્યા અથવા રાજ્યઓનું શુદ્ધજ્ઞાન-ઉપનિષદ એવા નામથી જોળખાતી હતી, ભગવાન અર્જુનને હવે એ રાજવિદ્યા તે આવા યોગીના કર્મયોગનું જ જ્ઞાન છે, એમ કહીને એ આત્મજ્ઞાનને, અને કર્મમાં થતા તેના યોગના સારને કરી કહી વ્યુત્થાપ્ય છે. ળી. ૪. ૨.

(૨) 'રાજવિદ્યા' અને 'રાજ્યશુદ્ધ' ને વકરાચાર્ય વિદ્યાઓનું અને શુદ્ધનું 'ત્રેક'—સર્વાંશરી, એમ કરીને સમગ્રણું છે. પણ ળીતા. ૪.૨. માં સ્પષ્ટ કહ્યા પછી, અને જૃહદારપ્પકાદિ શ્રુતિમાં આ વિદ્યા રાજ્યઓની જ પામે હતી અને ખીજને તે આપતી નહોતી, એવી સ્પષ્ટ પરપરા કહ્યા પછી, ગીતાનો અમે લીધેલો જ અર્થ શ્રુતિને તેમજ ગીતાના પૂર્વ કથનને અનુકૂળ હોઈ ગોચર જણાય છે. રા. તિલક આ જ અર્થને સ્વીકારે છે.

રાજ્યઓએ તે આત્મવિદ્યાને પોતાના આત્મનિરિક્ષણથી જ પ્રાપ્ત કરેલી. અને તેથી તેમને તે પ્રત્યક્ષ સમગ્રણ એવી, અને શુદ્ધતી પાસે જઈ શકેલોનો અભ્યાસ કરવાની ત્યાં જરૂર નહીં હોવાથી તેમને સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાય એવી, અને આચરાયતેની, તેમજ સ્વરૂપાનુલવ વાળી હોઈને સત્ય, તેથી નિત્ય, એમ કહી છે. અને આ વિદ્યા, મુખ્યત્વે આવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ઉપર જ આશ્રિત હોવાથી, પાંચમા સ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે, મારી યોગભાષાને તું અનુલવી જો, તો તને દેખાશે કે મું કેવળ જૂતોનો ધારણ કર્યા જ છું, તેમનામાં વસ્તુતાએ પ્રવેશીને તે રૂપે અવસ્થાવાન થએલો નથી, કે તેઓ મારામાં અવસ્થાવાળાં થએલાં નથી. આથી સાંજોનો વસ્તુતાએ પરિણામવાદ ગીતાને માન્ય નથી, એમ સ્પષ્ટ સમગ્રણ છે.

આ ક્ષત્રવિદ્યા અથવા રાજવિદ્યા પૂર્વે રાજ્યઓની જ પાસે હતી, અને તેનો ઉપદેશ માત્ર ક્ષત્રિયોને જ થતો હતો, અને પ્રવાહણ નહોતો.

પવિત્ર અને ઉત્તમ છે. (અને વળી) તે પ્રત્યક્ષ સમન્વય તેવું, ધર્મ્ય, સહેલાઈથી આચરાય એવું, (અને) નિત્ય છે. (૩) હે પરંતપ, આવા ધર્મની શ્રદ્ધા (નિષ્ઠા) વગરના પુરૂષો મને વગર મળ્યે જ મૃત્યુવાળા સંસારના માર્ગમાં પાછા ફરે છે.

(૪) સ્વરૂપે અવ્યક્ત રહીને જ આ સર્વ જગતને મેં વિસ્તાર્યું છે, (તેથી) સર્વે ભૂતો મારામાં અવસ્થા પામી રહ્યાં છે, પણ તેમનામાં હું અવસ્થા પામી રહ્યો (અવસ્થિતઃ) નથી. (૫)

વલ્લિએજ એનો ઉપદેશ પહેલ સહેલો ગૌતમ બ્રાહ્મણને કર્યો હતો. તે વખતે શ્રુતિએ આ પુરાણ કથાને પ્રકટ કરી છે. ભુવો. ઇં.પ. ૩. ૭. વળી આ વિદ્યાના મૂળ ઉપદેશકો પણ રાજાઓ જ હતા, તે શ્રુતિમાં ઘણે સ્થળે પ્રસિદ્ધ છે, ભુવો. ઇં. ૧. ૮-૮-મૃ. ૩. ૧. (૧૪-૧૫), બૃ. ૬. ૨. ૮; છાંદો. પ. ૧૧. ૩. ન્યોતિ.રાજાઓનેજ જન્મમરણનો વિચાર ઘણો અગત્યનો હતો, અને તેથી યુદ્ધમાં શરીરનો ભય દૂર કરવા અર્થે આત્માનું તત્ત્વચિંતન એમના પ્રયત્ને જ પ્રકટ થયું હોવું જોઈએ. તેથી તે અંબધી શ્રુતિનું કહેવું સ્વાભાવિક અને સત્ય છે. આ વિદ્યાને 'રાજ-વિદ્યા' કહેવામાં આવે મૂઢ અને ઐતિહાસિક અર્થ ઉઘાડો દેખાય છે.

જે કંટલાક એમ કહે છે કે, આ રાજવિદ્યા તે ભક્તિ માર્ગ છે, જે ચર્ચને બહુ સહેલો જ લાગે તેવો છે, તેથી તેને અહીં સહેલાઈથી આચારાચ એવું જ્ઞાન કહ્યું છે. આ વાદ ઉપરનો વિચાર જોતાં ખરો જણાતો નથી. ક્ષત્રિયને આ સ્વરૂપાનુભવ સદાય કરવાનો હોઈને તેમને અંગે તો એ અવશ્ય સહેલો જ છે. અને આ ઉપદેશ પણ ભગવાન કૃષ્ણ ક્ષત્રિય અર્જુનને જ કરી રહ્યા છે, અને તે પણ તેને યુદ્ધમાં પ્રેરવા જ. ભગવાનના રામ, કૃષ્ણ, અને શુદ્ધ; અને મહા-વીરાદિ અવતાને પણ ક્ષત્રિય વશમાં જ થયા છે, અને તેમણે આવાજ આત્મજ્ઞાનનો બોધ કર્યો છે.

(૩) ભુવો ગી. ૨. ૧૬. ન્યોતિ.

(૪) ભુવો ગી. ૭. ૧૨. અવ્યક્તમાંથી થએલા આ બધા વિસ્તાર માટે ભુવો ગી. ૮. (૨૦ થી ૨૨.) સ્વરૂપે અવ્યક્ત રહીને કરેલો દ્રષ્ટિ વિસ્તાર કેવળ માયિક જ હોઈ શકે, કારણ કે સ્વરૂપનું તો પરિણામ નથી જ.

(૫) ભુવો ગી. ૧૫. ૧૭. મારી યોગમાયાનો વિચાર કરતાં

અને ભૂતો (ખરેખર તો) મારામાં અવસ્થા પામી રહ્યાં છે એમ પણ નથી. મારા એશ્વર યોગ(યોગમાયા)ને તું જો, પ્રત્યક્ષ કર, અનુભવ, તો તને જણાશે કે) ભૂતોને સ્વતો (મૂતભાવન.) મારો આત્માભૂતોનો (અધિષ્ઠાનરૂપે) ધારક જ છે; પણ ભૂતોમાં અવસ્થિત (વિકૃત) નથી. (૬) જેમ સર્વત્ર ફરતો મહાન વાયુ નિત્ય (નિશ્ચય) આકાશમાં જ રહેલો હોય છે, તેજ પ્રમાણે સર્વે ભૂતો મારી અંદર (સમાઈ) રહેલાં છે, એમ તું સમજી લે.

(૭) હે કૌંતેય, જ્યાં ભૂતો કંઈપણ પૂરો થયે મારી પ્રકૃતિમાં સમાય છે, અને પાછાં કંઈપણી શરૂઆતમાં હું તેમને બહાર કાઢું છું. (૮) હું પોતાની પ્રકૃતિને આધારે પુનઃ પુનઃ આ ભૂતોના આખા સમુદાયને સજીવ કાઢું છું, (અને)

તને સમજાશે કે, તત્વમાંથી હું અગતો જ નથી; હું તો નિત્ય અવ્યય અજર અને નિર્ગુણ છું. અગતીને હું વિદ્યાર પામતો દેખાઉ છું તે તે માયાનું જ વિદ્યાર પામતું રૂપ છે, અને તેથી જ તુ પણ બ્રહ્મથી અગતને કરીને મને જ વિદ્યાર પામતો દેખી છું. હું તો માત્ર વ્યાપક અધિકાન જ છું, તેથી આ જગતનાં ભૂત માનનો ધારક જ છું. વસ્તુતાએ ભૂતોય થયાં નથી, કે હું પણ વિદ્યારની અવધાને પામ્યો નથી. ભુવા-ગીતા. ૭. (૨૪. ૨૫.)

(૭-૧૦) સર. ગી. ૪. (૭, ૮, ૧૩). ગી. ૭, (૪થી ૭, ૨૨.) વળી સરખાવો. "On the other hand though Plotinus (the mystic) holds that all things and all minds presuppose the absolute unity and that we can understand neither the world nor ourselves except in relation to it, he cannot admit that it is immanent in them or they in it. Rather he conceives the One as complete in itself apart altogether from the natural, and even from the spiritual world; nor will he admit that either sense or intelligence can apprehend God in his essential being" Page 235. વળી ભૂતોના ધારકને મટે સરખાવો પાને ૨૪૮ મે. "that the consciousness of self and the

એ (સમુદાય) પ્રકૃતિને વશ હોવાથી પોતે અવશ (પરાધિન) છે. (૯) અને હે ધનંજય, તે કર્મોમાં આસક્તિ રહિત થઈને ઉદા-ગ્રીનની પેઠે જોશી રહેલા (કટસ્થ) એવા મને એ કર્મો બાંધન કર્યા નથી. (૧૦) હું અધ્યક્ષ (ત્રિરક) થનાં, પ્રકૃતિ આ સચ-રાચર (જગત) ને જાણી કાઢી રહી છે. હે કૌંતેય, આવા કારણે કરીને જગત બધેય વિગ્રિપ્ટરૂપે ફરી રહું છે. (વિપતિવર્ત્તે).

(૧૧) મૂઢ (મોહિત) પુરૂષો જ મને માનુષી શરીર-વાળો (થએલો) મમજે છે. (તેઓ જાપડા) ભૂતોના મહે-શ્વર રૂપ મારા પરમ (આદિ) ભાવને જાણતા નથી. (૧૨) એ વિચ્છલ ચિત્તવાળા (અજ્ઞાની-મૂઢો) રાક્ષસી અને આ-મુરી એવી મોહિની રૂપ પ્રકૃતિના આશ્રિતો નિષ્કળ આશાવાળા, નિષ્કળ કર્મોવાળા, અને નિષ્કળ જ્ઞાનવાળા (થાય) છે.

(૧૩) પણ, હે પાર્થ, દૈવી પ્રકૃતિના આશ્રિત મહા-ન્માઓ! મને ભૂતોના મૂળ અવ્યયરૂપે ઓળખીને અનન્ય-ચિત્તે ભાજી (સેવી) રહે છે. (૧૪) એવા ભક્તિએ નિત્યયુક્ત (ભા-

consciousness of the not self cannot be made intelligible unless they are both referred back to that which is deeper and more comprehensive than either, the consciousness of God." Vol. 2. Eno. Theo. By, E. Caird.

(૯) મગ. ગી. ૪. ૧૪. ભુવં. એતા. ૧. ૬.

(૧૦) મગ. ગી. ૭. (૫-૬); એતા ૧. ૩. અભ્યક્ષને માટે ભુવં. એતા. ૧. ૪.

વળી સર. વિ. ચૂ. ૨૩૫. ભુવો એતા. ૧. (૧-૩) જ્યોતિ, અને ગી. ૬. (૨૬-૩૧) જ્યોતિ.

(૧૧) સર. ગી. ૭. (૨૪-૨૫), આ શ્લોક પણ ઘણી જ સ્પષ્ટ-તાથી જગતની વસ્તુનાએ થતી હિપ્તિની માન્યતાને તિરસ્કારે છે. સર. નવો ઉપનિષદ ૧. ૪. નુ માયા સ્વરૂપ.

(૧૨) ભુવો ગી. ૭. ૧૫; હાં. ૮. ૮. (૪-૫).

(૧૩) ભુવો ગી. ૧૮. ૬૪; મગ. એતા. ૧. ૭.

કેતો) સતત માર્ગ જીર્ણ કરતાં, અને પ્રયત્નશીલ (તીવ્ર) દ્રઢ મતવાળા મનેજ નમન કરતાં ઉપાસી રહે છે.

(૧૫) વળી બીજા (કેટલાક) જ્ઞાનચક્ષુએ પૂજતા (શ્રદ્ધાસુઓ), એકત્વ (અલેદ) કે નાનાત્વ (લેદ)લાવે, એમ બહુ પ્રકારે સર્વત્ર સુખવાળાને મને ઉપાસે છે. (૧૬) હું જ કતુ (શ્રીતયસ), હું (સ્માર્ત) યસ, હું જ સ્વધા (પિતૃયસ), હું જ ધાન્યો, હું જ મંત્ર, હું જ આજ્ય, હું જ અગ્નિ, (અને) હું જ હોમાતું (હવિ) છું. (૧૭) આ જગતનો હું પિતા, માતા, ધાતા (ધારણ કરતા), (અને) પિતામહ છું. (અને) સમસ્ત યોગ્ય પવિત્ર ઝંકાર, ઋક્, સામ, અને યજુર્વેદ (હું જ) છું. (૧૮) (વળી, સર્વની) ગતિ, લાર્તા, પ્રભુ, સાક્ષી, નિવાસ, શરણ, સુહૃદ્, ઉત્પત્તિ, લય, સ્થિતિ, અને (બૃહોના) ભંડાર (રૂપ) અવ્યય બીજ-મૂળ (હું જ) છું. (૧૯) અને હું જ

(૧૬) ભગવાનની ઉપાસ્ય વિભૂતિઓને અહીંથી ગણાવવામાં આવે છે. મં. કૃ. ૨. (૧-૫).

(૧૭) ગીતા થઈ ત્યારે અધર્વાંગિંગસો વેદની પ્રતિષ્ઠાએ પંડિત-આ નથી એમ અહીં સ્પષ્ટ અનુમાન થાય છે.

(૧૮) સર. ગી. ૭. ૧૦

(૧૯) સરખાવા. બૃ. ૨. ૩. તું મૂર્તામૂર્ત પ્રાણી. ત્યાં આકાશ અને વાયુ, એ બે અમૂર્તોને અમર કહ્યાં છે, તે સિવાયનાં ત્રણ નર્તો, અગ્નિ, જળ, અને પૃથ્વી તત્ત્વો, અને તેમનાં કાર્યોને મર્ત્ય, એટલે મરણધર્મ વાળા કહ્યાં છે. પ્રથમનાં બે આકાશ અને વાયુને 'ત્વ' એટલે પગેએ જ અનુભવાય, તેથી 'પ્રત્યક્ષ' અથવા 'સત' નહીં, એવાં કહ્યાં છે. અને આ મૂર્ત અને અમૂર્ત એ બેષ પ્રાણનાં જ રૂપો છે, એવો ત્યાં શ્રુતિનો બોધ છે. ગીતાના આ શ્લોકમાં એજ શ્રુતિનો સાર પ્રકટ કર્યો છે, એમ સ્પષ્ટ મમજ્ઞય છે. અહીં ભગવાન પોતાનું જગત-કારણ સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે, પરમાત્મ સ્વરૂપ નહીં. જો કે જગત્કારણ સ્વરૂપમાં તેના અધિગ્રાનરૂપે તો પોતાનું પરમાત્મ સ્વરૂપ જ સ્થાપિત થાય છે. વળી ભુવો. ગી. ૧૩. ૧૩. વ્યોતિ. ત્યાં વેદમાન બ્રહ્મ પ્રપચ્ચને 'મદ-

(સૂર્યરૂપે) તપું છું, હું વર્ષાદના જળને (ઉંચે) ખેંચું છું, અને પાછું (નીચે) છોડું છું. (અને) અમૃત તેમજ મૃત્યુ, અને હે અર્જુન, સદ્ તેમજ અસત્ (સદસત્) હું જ છું. (૨૦) ત્રણે (વેદ) જાણનારા, સોમપાન કરનારા, (એવા) પાપ ધોળેલા (ચારિકો), યજ્ઞોથી મને પૂછને સ્વર્ગની ગતિને યાચે છે. તેઓ પુણ્ય મુરેન્દ્રના (દેવ) લોકને પામીને ત્યાં સ્વર્ગમાં દેવોના ભોગને ભોગવે છે. (૨૧) તેઓ તે વિશાળ સ્વર્ગ લોકને ભોગવીને પુણ્યક્ષીણ થતાં મર્ત્યલોકમાં પેસે છે. આ પ્રમાણે ત્રણે (વેદોમાંના) ધર્મેને સેવનારા કામભોગની ઇચ્છાવાળા જાવ આવ કરે છે.

(૨૨) જે જનો અનન્ય ચિંતન કરતાં મનેજ સર્વત્ર સેવી રહ્યા છે, તેવા નિત્ય મારામાં જ યુક્ત યોગીઓનું યોગક્ષેમ હું જાણવું છું. (૨૩) વળી જે અન્ય દેવતાના લાક્ષ્ણ્યો ધરાવે

સત્ કૃત્યું છે. સદ્ અને અસદ્ શબ્દોમાં, સદ્ને 'ચિત્'રૂપે લેતાં અસદ્ને તેથી વિલક્ષણ એવું માયિક જડ-દૃશ્ય ગણીને સંસારના પ્રપન્થ દર્શનને 'સદ્ સદ્' રૂપે ઓળખતાં, અધિષ્ઠાનાત્મક અન્યક્ષા, કેવળ ચિદ્રૂપ પરમાત્મ સ્વરૂપ તે 'મદ્' છે, અને એની શાક્ત એ અને તેના આશ્રયે થતું તેનું જ માયિક વિદ્યારાત્મક જગતદર્શન તે, તેથી, 'અસદ્' એમ કૃત્યું છે. એમ જગતને અથવા 'ત્રેય' માત્રને સદ્સંદ્ધિએ અહીં વર્ણવ્યું છે.

વળી ભુવો શ્લેષા. ૧. (૧-૩) નોતિ.

(૨૧) સર. જી. ૬. ૨. ૧૬; જી. ૪. ૪. ૬; ગી. ૨. ૪૫.

(૨૨) સર. ગી. ૭. (૨૦ થી ૨૩). દેવાદિ સર્વ કાર્યાત્મક જગતના અધિષ્ઠાન રૂપે હું જ પ્રેરક છું, એમ હું જ એ મર્વનો આત્મા છું, એટલે તેઓ ખરી રીતે મને જ લજે છે. છતાં, તે લજનારાની દૃષ્ટિ અનુમાર જ ઉપાસનાનું કળ છે, તેથી તેવો ભક્ત દેવતાનું જ ખ્યેય રાખીને એને લજે છે, તેથી એ દેવતાને જ પામે છે, મને નહીં. એનું તત્ત્વદૃષ્ટિનું અજ્ઞાન વ્યારે આથી ઉપાસનાવી ધીમે ધીમે ખમે છે, ત્યારે જાનતો ઉદ્ય થતાં તે મારોજ પરમ ભક્ત યદને મનેજ-માન-પરમ ધામને પામે છે.

યુક્ત થઈને લાગે છે, તે પણ હે કૌંતેય, મનેજ લાગે છે, (પણ) તે વિધિ પૂર્વક નહીં. (૨૪) કારણ કે, સર્વે યત્ન(ક્રમે) નો લોક્તા અને પ્રભુ(નિયંતા) તો હું જ છું; પણ તેઓ મને તત્વે કરીને ઓળખતા નથી; તેથી, તે (ખાપડા) ખરી પડે છે. (૨૫) દેવોના વ્રતધારી (પુરૂષો) દેવોને પામે છે, અને પિતૃવ્રતવાળા પિતૃઓને પામે છે; ભૂતોના પૂજારી ભૂતોને પામે છે, અને મને પૂજનારા પણ મને પામે છે.

(૨૬) જે પુરૂષ લક્ષિત્યે કરીને મને યજ્ઞ, પુષ્પ, ફલ, કે જળ, અર્પણ કરે છે, તેણે લક્ષિત્યે આણેલું તે સં-યમિત ચિત્તવાળા (ઉપાસક)નું હું લોગવું છું. (૨૭) તું જે કંઈ, જે લોગવું, જે હોમું, જેનું દાન કરું, કે જે તપ કરું, તે હે કૌંતે-ય, મનેજ અર્પણ કરતો જા. (૨૮) એમ(કરીને)જ કર્મનાં બાંધનવાળા શુભ કે અશુભ ફળોથી તું છુટી જઈશ; અને (સંકટપના) સન્યાસવાળા યોગમાં બેઠાયલો તું (અશુ-ભથી) મુક્ત થઈને મનેજ પામીશ.

(૨૯) સર્વ ભૂતોમાં હું સમ (સમાન) લાવે રહ્યો છું, (તેથી) મને કોઈ પ્રિય કે અપ્રિય નથી; પણ જેઓ મનેજ લક્ષિતથી સેવે છે, તેઓ મારામાં છે; અને હું પણ તેમનામાંજ (તાદાત્મ્ય લાવે) રહું છું.

(૨૪) ભુવો. ર્વેતા. ૧. ૧૨.

(૨૫) મહાભારત શાંતિ. ૩૫૨-૩માં યસ્મિન્યસ્મિન્ન વિપયે યો યો-યાસિ વિનિશ્ચયમ્ । સ તમેવાજ્ઞમિજ્ઞાનાતિ નાન્યં ભરતસત્તમ. " જે જે પુરૂષ જે વિપયમાં જે નિશ્ચયને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને અનુરૂપજ તે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરે છે, બીજાને અનુરૂપ નહીં; એમ ત્યાં કહ્યું છે.

(૨૬) બીજાઓનું આણેલું તો બીજા દેવતાઓ જ ભોગવે છે. ભુવો ગીતા. ૯. ૨૫.

(૨૭) મર. ગી. ૪. ૨૪.

(૨૮) ભુવો. ઈયા. ૧. ૨. ગી. ૬. ૩.

(૨૯) મર. ગી. ૬. (૩૧-૩૨). આ ગતિ શ્લોક ૨૪-૨૫ માં બનાવેલા નિયમ પ્રમાણેજ થાય છે, એમ બજવાનનો ઓધ છે. અહીં, વળી લક્ષિતનો અર્થ પણ કરી બતાવ્યો છે.

(૩૦) કદિ કોઈ દુરાચારી (કહેવાતો) મને (આમ) અનન્યભાવે લજે, તો તેને સાધુ જ માનવો, કારણ કે, (હવે) એ બરાબર લક્ષ્યે લાગ્યો છે. (૩૧) એવો એ થોડીજ વારમાં ધર્માત્મા થાય છે, અને નિત્ય શાન્તિને પામે છે; કારણ કે હે કૈંતેય, તું નક્કી જાણજે, કે મારો (ખરો) ભક્ત નાશ પામતો નથી. (૩૨) કારણ કે, મારો આશ્રય કરીને, હે પાર્થ, પાપયોનિ હોય તે પણ, તેમજ સ્ત્રિયો, વૈશ્યો અને શૂદ્રો પણ પરમગતિને પામે છે. (૩૩) તો પછી, પુણ્ય બ્રાહ્મણો, કે ભક્ત રાજર્ષિઓની તો વાત જ શી ! (તેથી) તું

(૩૦) જે માણસ ખરેખરો દુરાચારી જ હોય, જેનું મન એવા પાપમાં જ પ્રવર્તવું હોય, તે તો આત્માને અનન્યભાવે લઈ શકતો જ નથી. એટલે જ્યાં એ ખરેખરો આત્માનો ભક્ત હોય ત્યાં, એનો દુરાચાર કદિ દેખાય, તો તેવો દેખાવ પણ ઉપર ચોટીયો જ, અથવા અમુક અનિવાર્ય સંયોગને અંગે જ થયો હોવો જોઈએ. એવા પ્રભંગ જતાં, રહેતાં જ્યાં એનું ચિત્ત નિત્ય આત્મામાં જ કરી રહ્યું છે ત્યાંજ, એની પ્રવૃત્તિ પાછી નિશ્ચળ ફરી રહે છે. તેથી જ ભગવાન કહે છે કે એવો એ થોડી જ વારમાં ધર્માત્મા થાય છે.

આવે પ્રભંગે વ્યવહારમાં પ્રશ્ન માત્ર એટલો જ રહે છે, કે પરમાત્માને એ અનન્યભાવે ખરેખરો ભક્ત છે કે નહીં. જ્યાં તે એવો હોય, ત્યાં એનું દેખીતું વર્તન સ્વાભાવિક નહીં હોઈ માત્ર પ્રભંગાનુસાર જ છે, તેથી તેની ઉપેક્ષા કરી લેવી. જ્યાં એનું અધર્મ-વર્તન સ્વાભાવિક સમજાય, ત્યાં એનો આત્મભાવ જૂઠો અને કપટી જ સમજવો.

(૩૩) અહીં કરેલો ઉપદેશ મૂળની તત્ત્વદષ્ટિની પ્વનિવાળો છે કેવળ અજ્ઞાનના આવરણે જ અર્જુનનો જીવભાવ પરમાત્માથી જૂદો પડ્યો છે, અને તેમ જૂદો પડતાં, તે આવા દુષ્ટી લોકને પામ્યો છે, અને તેથી ક્ર. ૩. ૧. માં, અને મું. ૨. ૧. ૧. માં કૃત્તા પ્રમાણે તે બોધતા થઈને શોઆજ કરે છે. તેથી જાને કરીને તારા એવો

આ અનિત્ય, અને હુ ખી લોકને પામ્યા પછી (પાછો) મને
 ૪ ભજ. (૩૪) મારામય મનવાળો થા. મારો ભક્ત, મારો
 મુજબ થઈ મને ૪ નમન્કાં કર આ પ્રમાણે આત્માને યો
 ગમાં જોડીને મ પરાયણ થએલો તું મને ૪ પામીશ

(રાજવિદ્યાનજીગ્રહયોગ નામના નવમા અધ્યાયનું
 ગુજગતી ભાષાન્તર મમામ.)

અજ્ઞાનનો નાશ થતા તુ મારામા જ ભગી બલ માન ગોગીભક્ત
 થઈને મને જ ભજ, એટલે તુ મારા મારો થતા નહ
 મમ જ્ઞાનદત્તે જ પામીશ, એમ કૃષ્ણનો ઉપદેશ છે મર જેતા
 ૧ (૮-૯) તાન વિરામખિરાગો અગુલાન હી નાખતા વિ
 નુદ્ધ એવા તાગ-માગ અભારમા ૪ તુ ભગીન ભુલ અ પિ
 ૭ થી ૬ મર ગીતા ૫ (૧૬-૧૭) ની ૧૮ ૧૧

(ગોગીની રાજવિદ્યાની લેખિકા મમામ)

અધ્યાય ૧૦

(અધ્યાત્મવિમૂતિ)

(૧) (ભગવાન૦) વળી, હે મહાબાહો, આ માટે પરમ (શ્રેષ્ઠ) વચન તું સાંભળ. તું મને પ્રિય છું, તેથી તને હિત (કરવા)ની ઇચ્છાએ હું તે કહું છું. (૨) મારા પ્રભવ(ઉત્પત્તિ) ને સુરગણો તેમજ મહર્ષિઓય જાણતા નથી. કારણ કે, હું સર્વ રીતે દેવો અને મહર્ષિઓનું મૂળ(આદિકારણ) છું. (૩) મને જે અજ અને અનાદિ એવા લોકના મહેશ્વરરૂપે ઓળખે

(૧) ગીતા. ૭. (૫-૬) અને ૯. (૭-૮)માં ભગવાને સર્વે જૂનોની ઉત્પત્તિ પોતાની પ્રેક્ષાથી પરા અને અપરા પ્રકૃતિના આશ્રયે થતી બતાવી છે, અને પ્રત્યેક કંઈએ આવી પ્રકૃતિનો આશ્રય કરીને જગતની ઉત્પત્તિ બ્રહ્માનો દિવ્ય થતાં અવ્યક્તમાંથી થાય છે, અને રાત્રિએ તેમાંજ પાછી રાખાય છે, એમ ગી. ૯. (૭-૧૦)માં કહ્યું છે. આવી નામ રૂપાત્મક ગર્વ મૃદ્ધિનો વિસ્તાર ઈશ્વરનાં જ રૂપો છે. જુઓ ગી. ૧૧. ૫. છતાં, જેમાં એનો પ્રભાવ પર લેગ્રમાં પ્રકટી રતો છે, તેવીજ વિમૂતિ-યો ધ્યાનાયે મેવવાયોગ્ય દ્વારાથી મુખ્યત્વે એવાંજ રૂપોને ભગવાન અર્પી ગણી બતાવે છે.

હવે આ પ્રમાણે થતી પ્રવૃત્તિ, અથવા અધ્યાત્મની વિમૂતિઓને ભગવાન આ અધ્યાયમાં અર્જુનને ઉપામનાને અર્થે કહી બતાવે છે. અધ્યાત્મનો અર્થ “સ્વ-ભાવ” એવો ગીતા ૮. ૩. માં ભગવાને પોતે જ કહ્યો છે. અને અર્ધો જે વિમૂતિયો ગણાતી છે, તે વિમૂતિ પ્રત્યેક વર્ગમાં (Species)ના સ્વભાવ-આત્મતત્ત્વની પ્રકાશક છે. તેથી તે અધ્યાત્મની એટલે તેમાં અદલાવે પ્રકટતા મહદાત્માનીજ, એ વિશેષ ભૂતિયો અથવા વિમૂતિયો કહેવાય છે. કાર્ત્ત વર્ગમાં ભગવાનનું દર્શન કરવું હોય તો તેની વિમૂતિનું જ જ્ઞાન મેળવવું, તેને જ ભગ્ની; તો તે વર્ગના ઐશ્વર્યનું, સદ્ધિમાનું, તેના તેજનું, અને તેના મૌલ્યનું પણ દર્શન થશે. એજ તેમાં પ્રકટના ભગ્ન અને દિવ્ય મહદાત્માનું દર્શન છે. જુઓ ગી. ૯. ૪૧. વળી બ. ૬. ૧. ૧ બ્યોમિ; બ. ૧. ૩ (બ્રાહ્મણ), ઇ. ૫. ૧. ખંડ.

(૨) સર નંબિ ૩. ૧૦. ૬; ૨૧ના ૩. ૪.

છે, તે (ભાયાથી) મોહિત થયે નથી, (તેથી) મર્ત્યેમાં એવોજ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે.

(૪) બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અસંમોહ, ક્ષમા, સત્ય, દમ, શમ, સુખ, દુઃખ, જન્મ, મૃત્યુ, લાય, અને વળી અણય, (૫) અહિંસા, સમતા, સંતોષ, તપ, દાન, યશ, અયશ : એ બધા

(૪-૬) આની સાથે સરખાવો પ્રસિદ્ધ માનસ શાસ્ત્રી વીલીયમ જેમ્સનો આત્મા અને તેના વિદ્યારો વિષે લખતાં નીચે પ્રમાણેનો ઉત્તરો.

“After thirty years of laboratory experience Wundt the founder of ‘New Psychology’ makes this confession ‘I attained an insight into the close union of all these psychic functions, usually separated by artificial abstractions and names such as, ideation, feeling, will; and I saw the indivisibility and inner homogeneity, in all its phases of the mental life. The chronometric study of association processes finally showed me, that the notion of distinct mental images was one of those numerous self-deceptions which are no sooner stamped in verbal terms than they forthwith thrust non-existent fictions into the place of the reality. I learned to understand an ‘idea’, as a process no less melting and fleeting than an act of feeling or of will, and I comprehended the older doctrine of association of ideas to be no longer tenable.”

Besides all this experimental observation yielded much other information about, the span of consciousness, the rapidity of certain processes, the exact numerical value of certain psycho-physical data, and the like. But I hold all these more special results to be relatively insignificant bye-products, and by no means the important things.”

Philosophische Studiere, Vol. X. Pages. 121-125.

ભૂતો(પ્રાણીઓ)ના વિવિધ ભાવો મારામાંથી જ થાય છેઃ
(૬) પૂર્વના સાત મહર્ષિઓ, અને તેજ પ્રમાણે ચાર મનુઓ,
મારા માનસિક (મને કહેલા) ભાવો થયા હતા, જેમની
લોકમાં આ પાછી પ્રજાઓ (વિસ્તરી રહી) છે.

(૭) જે મારી આવી વિભૂતિને અને યોગ(માયા)ને
તત્વતઃ જાણું છે, તે નિષ્કંપ (અચળ) યોગે જોડાય છે, એમાં
જરાય સંશય નથી. (૮) (કારણ કે) હું સર્વજ્ઞ પ્રભુ (ઉ-

અર્થાત, “ચૈતન્ય એક અને અદ્વૈત છે; અને તેના વિદ્યારો માત્ર ક-
લ્પિત અને અસત છે; અને નામ રૂપ આપતાં જ તે સાચા જેવા
જણાય છે. મારા ૩૦ વર્ષના પ્રયોગ સાગાના અનુભવનું આવું સત્ય
નિરિક્ષણ છે.”

(૧) આ શ્લોકનો અર્થ રા. તિલક ભાગવતધર્મોનુસાર આવો
કરે છે, “સાત મહર્ષિઓ, પૂર્વના ચાર વૃહો (વામદેવ, સંકર્ષણ, પ્ર-
હુમ્ન, અને અનિરુદ્ધ” અથવા આત્મા, જીવ, મન અને અહંકાર), અને મનુ-
ઓ” અને કારણમાં કહે છે તે “પૂર્વના” શબ્દને મહર્ષિ-
ઓ સાથે લેતાં તેમની સંખ્યા સાત નથી, અને તેમને મનુઓની
સાથે લેતાં પણ અર્થ બેસતો નથી, અને મહાભારતમાં ભાગવત
ધર્મની પ્રથા શાન્તિપર્વમાં સ્વીકારી છે, તેમાં પૂર્વના વૃહોની સારની
સંખ્યાની સાથે અર્થ ઘટે છે.

ચૈદ્ર મન્વંતરો છે. એક અને પીગ્ન મનુની વચ્ચેનું અંતર તે એક
મન્વંતર કહેવાય છે. દિવસનો અને રાત્રિનો જૂદો જૂદો મનુ હોય છે,
એટલે પદ્માના આખા દિવસમાં બે મન્વંતરો આવે છે. વૈવસ્વત
મન્વંતર તે સાતમો છે; એટલે, પદ્માના ચોથા દિવસનો એ મનુ છે.

અંમને આ અર્થ ખેંચીને ફરેલો લાગે છે, તેથી સંકરનો સરળ
અર્થ જ એમ સ્વીકાર્યો છે, ભગવાનના સત્ય સંકરપથી હોલા,
માયિક ભાવો તેજ અજ્ઞાની જીવને હિન્દ્રિયો દ્વારા જાણતી વ્યાવહારિક
સૃષ્ટિ છે. અજ્ઞાનનું આવરણ ચીરાતાં માયાતંત્ર હટી જાય છે.

(૭-૧૦) નિશ્ચય મોગની / સિદ્ધિ કેવી થાય છે, તે ગી. ૬.

ત્પત્તિ, કારણ) છું, (એટલે મારાથીજ આ સર્વ પ્રવર્તે છે એમ માનીને) બુદ્ધિમાનો ભાવયુક્ત મને જ ભજે છે. (૬) મારામાં ચિત્તવાળા અને મારામાં સ્થાપેલા પ્રાણ વાળા, મારેજ પરસ્પર ઘોષ કરતાં, અને (મારીજ) વાતો કરતાં, દોઝ સં-તોષને પામે છે, અને આનંદ ભોગવે છે. (૧૦) એવા સત-તયુક્ત અને પ્રીતિપૂર્વક ભજતા(પુરૂષો)ને હું એવો '(પ્ર-સિદ્ધ) બુદ્ધિયોગ આપું છું, કે જેનાથી તેઓ મને જ મળે છે. (૧૧) (એટલે) તેમની અનુકંપ અર્થે આ-મહાવમાં (સાક્ષીરૂપે) હરી રહેલો હું અજ્ઞાનજન્ય અધિકારનો તેજસ્વી જ્ઞાનના દીવાથી નાશ કરું છું.

(૧૨) (અર્જુન૦) આપ પરબ્રહ્મા છો, પરમધામ છો, પરમ પવિત્ર છો, શાશ્વત પુરૂષ છો, દિવ્ય છો, આદિ દેવ (છો, તેથી) અજ્ઞ અને વિભુ છો. (૧૩) આપને સર્વ

(૨૬-૩૨)ની ઈર્ષ્યામાં મગ્નતા પડી, યોગભાવનાવાળી પરિપક્વ દક્ષા-નો ગીતાનો આ ઉપદેશ સમજના કઠિન નથી.

ભુવો. ગી. ૭.(૪-૭), ૫.(૧૪-૧૫).ન્યા ભનવાન જગતના કેરી રીને પ્રવર્તક થાય છે, તે સમગ્રન્યુ છે.

વસ્તુ માત્રનું અર્ક સ્વરૂપ તે તેના 'ન્ય'ભાવ, અથવા આ-મહા-વમાં જ રતું છે. એવો સ્વભાવ તેજાખરી વસ્તુ છે, અને તેનો વિશેષ ભાવ તે તો તેની શુભાત્મક વૃદ્ધિ છે. વસ્તુનો આમ ન્વભાવ અને વિ-શેષ ભાવ એવાભાગે વિચાર કરતાં તેનો સ્વભાવ તે કારણાત્મક હોઈને તેને શ્રીકૃષ્ણ પોતાના જ ભાવ કે વર્ણવે છે. અને વિશેષ ભાવ વિકારા-ત્મક હોઈને તે માયિક અસત્ છે. વિમુક્તિઓના આ વિસ્તારને યથાર્થ નમજાગી આજ કુદી છે. તન્મયતાને માટે ભુવો ગીતા. ૫ (૧૧.૧૭).

(૧૧) સર. ગી. ૧૧. ૧૩, ક્ષ. ૧. ૨૩; મુ. ૩. ૨. ૩.

(૧૨) આ નર્મન કૃષ્ણના અન્યક્ત તત્ત્વનું છે, એમના ૬૪૨ ભાગે યથેચ્છા અક્ત સ્વરૂપનું નર્મ. ભુવો ગીતા ૫. ૩૦. ૧૪.

ત્રાપિઓ અને દેવર્ષિ નારદ, તેમજ અસિત, દેવલ (અને) વ્યાસ (એવાજ) કહે છે; અને તમે પોતે પણ મને એવું જ કહી રહ્યા છો. (૧૪) હે કેશવ, તમે મને જે કહો છો તે સર્વને હું સ્વતંત્ર જ માનું છું. કારણ કે, હે ભગવન, દેવો કે દાનવો (તમારી) વ્યક્તિ(પ્રલવ)ને બાંધતા નથી. (૧૫) હે પુરુષોત્તમ, હે ભૂતલાવન, હે ભૂતેશ, હે દેવનાદેવ, હે જગત્પતિ, તમે પોતેજ પોતાને બાંધો છો. (૧૬) (તેથી) તમારી જે વિભૂતિઓથી આ લોકને તમે વ્યાપી રહ્યા છો, તે દિવ્ય વિભૂતિઓ(વિશેષ વ્યક્તિઓ) ને પુરુષુરી કહેવા માટે તમેજ યોગ્ય છો. (૧૭) હે યોગિ, (તમારું-સદ્ગુણ) સદા ચિંતન કરતાં હું તમને કેવા પ્રકારે ઓળખી શકું? અને હે ભગવન, કેવા કેવા ભાવે મારાથી તમારું ચિંતન થઈ શકે, (તે કહો). (૧૮) અને હે જનાર્દન, તમારો પોતાનો (માયા) યોગ અને (તેની) વિભૂતિને વિસ્તાર

(૧૪) વ્યક્તિને, એટલે વ્યક્ત થતા માયિક પ્રભાવને, તમારા ઈશ્વર સ્વરૂપને.

(૧૬) આ સર્વ લોક તે ઈશ્વરની વિભૂતિઓનો જ પ્રલવ છે, તેથી તે વિભૂતિઓ જ લોકરૂપ છે. અને તે તમારી જ શક્તિ છે. તેથી તમે જ તે સમજી શકો, અને જીવનને બરાબર સમજાવી શકો તેમ છે.

(૧૭) જુવો. ગીતા. ૧૦. ૧૨. માં કૃષ્ણનું અવ્યય સ્વરૂપ કંઈ છે તે. ૧મી જુવો. ગી. ૭ (૨૪-૨૬). આ વિભૂતિઓના વર્ણનનું પ્રયોગન પણ અહીં સ્પષ્ટ એવું સૂચ્યું છે કે, પ્રભુની ઉપાસના કરવામાં એ વિભૂતિજ ચિંતનનો વિષય બને છે, તેથી જે વિભૂતિદ્વારા વસ્તુના આત્મરૂપને પહોંચાય, તેથી વિભૂતિને બરાબર સમજવાની જરૂર છે.

(૧૮) યોગ એટલે યોગમાયા-શક્તિ, અથવા ઐશ્વર્ય. આ યોગમાયાની સમજૂત માટે જુવો. ગીતા. ૭. ૨૫. જ્યોતિ. આવી શક્તિએ સુક્ત થએલા સદ્ગો, પરમાત્માનો, વિલગ અને તેમજો

પૂર્વક મને ફરી કહી જતાવો. કારણ કે, જોવા આ (વચન રૂપી) અમૃતને સાંભળતાં મને તૃપ્તિ થતી નથી.

(૧૬) (ભગવાન૦) ઠીક ત્યારે, મારી દિવ્ય વિભૂતિઓને હું તને સુખ્ય સુખ્ય કહી જતાવીશ, (કારણ કે) હું કુદૃષ્ટ, મારા વિન્નારનો તો અંત નથી.

(૨૦) હું ગુહાકેશ, સર્વે ભૂતોના આશય(હૃદય આશય)માં રહેલો ‘આત્મા’ હું છું. હું જ ભૂતોનું આદિ, મધ્ય, અને વળી અંત પણ છું.

(૨૧) આદિત્યોમાંનો વિપ્લુ હું છું, (અને) જ્યોતિઓમાંનો કિરણવાળો સૂર્ય (હું છું), મરૂતોમાંનો મરીચિ હું છું, (અને) નક્ષત્રોમાં શશી હું છું. (૨૨) વેદોમાંનો નાભવેદ હું છું, (અને) દેવોમાંનો વાસવ હું છું; અને ઇન્દ્રિયોમાંનું મન હું છું, (અને) ભૂતો(પ્રાણીઓ)માંની ચેતના હું છું. (૨૩) રૂદ્રોમાંનો શંકર હું છું, અને યદુ અને રાક્ષસો-માંનો વિત્તેશ (કુબેર) હું છું; વન્ધુઓમાંનો પાવક (અગ્નિ)

પ્રકૃતિમાં કરેલા પ્રવેશથી થતી ગુણોની વિભૂતિઓનું વિન્નૃત વર્ણન જુઓ છંદો. ૬. (૨-૩-૪) ખડામાં.

(૨૦) ભૂત-કાર્યમાત્રની ઉત્પત્તિ, યિતિ, અને લયના ન્યાન, આશય-કારણમાં રહેલું આત્મતત્વ હજુ છે. જુઓ પા. ન. ૧. ૨. ૨ જ્યોતિ. સર્વ ભૂતોનું આશય આધારભૂત હૃદય છે, એવું સત્ય પ્રકટ કરતી શ્રુતિ જુઓ. પૃ. ૩. ૬ (૨૦ થી ૨૪). આ ન્યોકમા ભગવાને પાછળ વિવેચન કરેલી વિભૂતિઓના હાર્દનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. પ્રત્યેક વિભૂતિ-માંનું તત્વ તે વિભૂતિનું આત્મસ્વરૂપ જ હોઈને તેવા વિગિટ ગુણ પ્રાકટયને પોતાના સ્વરૂપ તરીકે જતાચુકે.

(૨૨) “ચેતના” એટલે પ્રાણીમાત્રના વ્યવહારમાં પ્રકટ થતું ચેતન, તેમજ જડ ભૂત માત્રના કાર્યકારણ અંપાતમાં નિત્ય એકજ નિયમે પ્રકટ થતી પ્રમળની ‘ચિત્’-વૃત્તિ. આ ચૈતન્ય પ્રભાવને ભગવાન પોતાની જ વિભૂતિ કહે છે. તેજ ભગવાનની ‘પગ’ પ્રકૃતિ છે. ગી. ૭-૫.

હું છું, (અને) શિખરવાળાઓમાંનો મેરુ હું છું. (૨૪)
 હે પાર્થ, પુરોહિતોમાંના મુખ્ય જુહસ્પતિને તું મારા
 રૂપ જ લાગે. સેનાનીઓમાં રકંઠ (કાર્તિકસ્વામી) હું છું, અને
 વૃણાશયોમાંનો સાગર હું છું. (૨૫) મહર્ષિઓમાંનો ભૃગુ
 હું છું, (અને) વાણીમાં એક “ઝ” અક્ષર હું છું, યજ્ઞો-
 માંનો જપયજ્ઞ હું છું, સ્થાવરો (અથવા પર્વતો) માંનો
 હિમાલય (હું છું). (૨૬) જાંઘાં વૃક્ષોમાંનું અશ્વત્થ વૃક્ષ, અને
 દેવર્ષિઓમાંનો નારદ (હું છું). ગંધર્વોમાંનો ચિત્રરથ અને
 સિદ્ધોમાંનો કપિલ મુનિ (હું છું). (૨૭) મને તું અશ્વોમાંનો
 મંથનમાંથી ઉદ્ભવેલો અમૃત ઉચ્ચૈઃશ્વસ જાણ. (અને) ગન્ધર્વો-
 માંનો ઐરાવત, અને નરોમાંનો નરાધિપ (સમજ). (૨૮) આયુ-
 ધોમાંનું વજ્ર હું છું, ધેનુઓમાંની કામધુહ્ હું છું, પ્રભાતે ઉત્પન્ન
 કર્તાનો કંઠર્પ (કામદેવ) હું છું, સર્પોમાંનો વાસુકિ હું છું.
 (૨૯) નાગોમાંનો અનંત (શેવનાગ) હું છું, યાદસો (જલ-
 દેવતાઓ)માંનો વરુણ હું છું, અને પિતૃઓમાંનો અર્થમા
 હું છું. સંયમ કરનારાઓમાંનો યમ હું છું, દૈત્યોમાંનો
 પ્રહ્લાદ હું છું. ગણત્રી કરનારોમાંનો કાળ (સમય) હું છું.
 અને મૃગોમાંનો મૃગેન્દ્ર હું છું. અને પક્ષીઓમાંનો વૈન-
 તય (ગરુડ) હું છું. (૩૧) વેગવાળાઓમાંનો પવન હું છું,
 (અને) શસ્ત્રધારીઓ(શત્રુઓ)માંનો રામો હું છું. માંછલાંમાં-
 નો મધ્વર હું છું, (અને) નદીઓમાંની બન્ધવી (ગંગા) હું છું.
 (૩૨) હે અર્જુન, સુજેલાંનું આદિ, મધ્ય, અને અંત હું છું.

(૨૭) નગેમાં પાંજાણને નહીં, પણ નરાધિપ શત્રુઓને જ લગ-
 વાન પોતાની વિવૃત્તિ તરીકે ઓળખાવે છે.

(૩૨) વિદ્યા તો ‘અધ્યાત્મ’, એટલે ઇત્ય્યાત્માના કાર્યાત્મક સ્વ-
 ભાવની જ હોઈ શકે, પરમાત્માની વિદ્યા નભવે નહીં. કારણ કે, પર-
 માત્મા તો નિર્ગુણ છે, તેથી તે શુદ્ધિના ગ્રહણની ખદાર છે. પરમા-

વિદ્યાઓમાંની અધ્યાત્મવિદ્યા, (અને) વિવાદ કરના-
રાઓનો વાદ હું છું. (૩૩) અક્ષરોમાંનો ‘અ’કાર હું છું,
અને સમાસસમૂહનો દ્વંદ્વ (સમાસ હું છું) અક્ષય(નિત્ય)
કાળ હું છું. સર્વત્ર સુઅવાળો ધાતા-બ્રહ્મા હું છું.
(૩૪) વળી, સર્વને હરનાર મૃત્યુ હું (છું), અને થનારાનો
ઉદ્ભવ (હું છું). અને સ્ત્રીઓમાંની કીર્તિ, શ્રી, અને વાણી,
(તેમજ) સ્મૃતિ, મેઘા-ખુદ્ધિ, ધૃતિ, અને ક્ષમા (હું છું).
(૩૫) તેમજ, સામોનો ગૃહસ્થામ, (અને) છદ્ધોમાંની ગા-
યત્રી હું છું. માસોમાંનો માર્ગશીર્ષ માસ હું છું, અને
ઋતુઓમાંનો વસંત-કુસુમાકર (હું છું) (૩૬) કપટ કરનારા
ઓનું દૂત હું છું. (અને) તેજસ્વિઓનું તેજ હું (છું). (વિ-
જયવાનોનો) જય (હું છું). (વ્યવસાયીઓનો) વ્યવસાય (હું
છું). (અને) સત્વવાળાઓનું સત્વ હું છું. (૩૭) વૃષ્ટીઓ
(યાદવો)માંનો વાસુદેવ હું છું, (અને) પાંડવોમાંનો ધનન્ય
(તું, તે હું જ છું). મુનિઓમાંનો વ્યાસ પણ હું (છું). કે
વિયોમાંનો ઉશના કવિ (હું છું). (૩૮) શિક્ષા કરનારાઓનો
દંડ હું છું. છત્રની ઇચ્છાવાળાની નીતિ (હું) છું, અને
ગુહ્યોનું મૌન હું છું. (અને) જ્ઞાનવાળાઓનું જ્ઞાન હું છું.
(૩૯) અને વળી, હે અર્જુન, જે સર્વ ભૂતોનું મૂળ બીજ

ત્માનો તો જ્ઞાનાનુભવ-યોગ જ બની શકે. તેથી જ દર્શિવાસ્થામા
વિદ્યાને પણ અજ્ઞાનની બેડે જ મુકી છે. આવી અધ્યાત્મવિદ્યાથી પણ,
જરૂર, ક્રમે કરીને પરમાત્માનું જ્ઞાન પમાય છે, તેથી વિદ્યાવી અમૃત
પમાય છે એમ પણ સાં ક્યું છે. જુવો ઈશા. ૧૧, ૧૪.

(૩૭) આ ‘દર્શના’ કવિ શ્રેષ્ઠ ગણાતા હોય તેવે મમયે ગીતા લખાઈ
રોવાનું અનુમાન કરી શકાય. પણ આ કવિ ક્યા તે જણાયું નથી.

(૩૮) છત્રની ઇચ્છાવાળાને તેની કામનાને મિદ્ધ કરનારી ‘નીતિ’
જ ખરૂં સાધન છે, એવું ભગવાનનું અહીં નૂતન છે. અનીતિ નહીં.

છે, તે હુ (હુ). આ ચરાચરભૂતોમાંનું એવું કશુંય નથી, કે જે મારા વિનાનું હોય જ શકે. (૪૦) હે પરંતપ, મારી દિવ્ય વિભૂતિઓનો છેડો જ નથી. પણ આટલો વિસ્તાર તો મેં (નને) ઉદ્દેશ (આદેશ) પૂરતો જ કહી ગતાવ્યો છે.

(૪૧) જે જે મન્વ (વન્તુ) વિભૂતિ(અર્થ)વાળું, કે શ્રી(મૌઢ્ય)વાળું, કે ઉર્જિત(ઓજસ)વાળું, હોય તેને તેને નું મારાજ તેજના અંશથી થએલું સમજ.

(૪૨) અથવા હે અર્જુન, એ બધાયને બાણીને તારે શું કામ છે ? આ આખા જગતને માત્ર મારા એક જ અશે હું વ્યાપીને રહ્યો છું.

(વિભૂતિયોગ નામના દશમા અધ્યાયનું ગુજરાતી
ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

(૪૨) આવા અતમાનથી વ્યાપી રહેલા પ્રહારે મારે ભૂંડા પ્ર. સ. ૨. ૧. (૨૬-૨૬).

અધ્યાય ૧૧ મો. (પ્રભુપ્રસાદે વિશ્વદર્શન)

૧ (અર્જુન ૦) મારા અનુબ્રહ્મર્થે પરમ ગુહ્ય એવું “અધ્યાત્મ” નામનું જે પ્રવચન (જ્ઞાનગોધ) તમે કહ્યું, તેણે કરી-ને આ મારો મોહ ગળી ગયો. (૨) કારણ કે, ભૂતોની ઉત્પ-

(૧) શાસ્ત્ર નિયમે મનુષ્યની દૃષ્ટિ સદા પરિચ્છિન્ન વસ્તુને જ નોંધ શકે છે. કારણ કે, એની ઇન્દ્રિયો અને મન તેમજ બુદ્ધિ વસ્તુના-સ્વરૂપને એના એવા પરિચિન્ન રૂપમાં જ નોંધ શકે એવી એમની ઘટના છે. એટલે એમનાથી અપરિચિન્ન અને અનંત એવું અધિ-ષ્ઠાનાત્મક વિશ્વસ્વરૂપ સમગ્રતાએ દેખી, અનુભવી, કે કંઈપી ના જ શકાય. એવાને જોવા માટે તો જીવભાવ હૃદય ભાવમા પરિણામ પામવો જ નોંધવો. તો જ એને, અનંતને, જોવા માટે વિશ્વદૃષ્ટિ આની શકે, એવો રાજ્ય મંશેષાધિકારને જણાયલો ઈશ્વરી નિયમ છે.

તેથી આની શાસ્ત્રમર્યાદાના મુત્યને ઝીકરીને જ ભગવાન અર્જુનને સ્લોક ૭-૮ માં કહે છે કે, હે અર્જુન તારી ઇચ્છામાં આવે તેવા સ્વરૂપને તુ બુદ્ધિમાં પ્રકટ કરીને વિશ્વસ્વરૂપમા નોંધ લે, પણ તુ આ તારી ચર્મ ચક્ષુએ માફ એવુ સમગ્ર વિશ્વતુ એક સ્વરૂપ એકી વખતે નહીં જ નોંધ શક. ઉભો રહે, એવી દિવ્યશક્તિ તો હું તને મારી પ્રસન્નતાએજ આપી શકુ છું. અર્થાત્ત માગ-પ્રભુના-ઈશ્વરના પ્રસાદરૂપી કૃપાએ પ્રથમ તુ માગ જ ભાવને પામ, અને એવા યોગસિદ્ધ યોગીશ્વર થતાં તુ વિશ્વદૃષ્ટિને પામી શકીશ. આવી યોગીની પદ્મ મિતિ પ્રાપ્ત કર્યા વગર એવું વિશ્વદર્શન અશક્ય છે. અને એની મિતિ તો પ્રમત્ત થઈને આત્મા પોતે જ પોતાને આપે તો મળે છે, તેથી લે, હું સર્વેશ્વર પરમાત્મા તે દૃષ્ટિ તને આ આપુ છું, એમ ભગવાન ૮ માં સ્લોકમાં કહીને, અર્જુનને પોતાનું વિશ્વસ્વરૂપ બતાવે છે. આત્માથી ઝમનતને ઉપગમ તેજ તેનો ‘પ્રસાદ’; એવી પ્રસન્નતા વિના એવુદર્શન નહીં જ બને, એમ શ્રુતિ પણ કહે છે. બુવો કક. ૨. ૧૩. આદિ. વળી સર. છદિ. ૮. (૨-૩) ખડો. ગીતા. ૨. ૬૪.

તિ અને લય, હે કમલમંત્રાશ્રુત મેં, તમારી જ પાસેથી વિસ્તારથી સાંભળ્યાં, અને વળી તમારું અવ્યય એવું મહાત્મ્ય પણ (મેં સાંભળ્યું). (૩) હે પરમેશ્વર, આ તમે પોતાને જેવાં વર્ણવ્યા તેવા જ (નમે) છો. (પણ) હે પુરુષોત્તમ, તમારા એ એશ્વર રૂપને જોવાને (અનુભવવાને) હું ઇચ્છું છું. (૪) હે પ્રભુ, જો એવા (સ્વરૂપ)ને મારાથી જોવું (અનુભવવું) શક્ય છે એમ તમે માનતા હો તો, હે યોગેશ્વર, મને એવા (તમારા) અવ્યય 'સ્વ'રૂપને (આત્માર્ત) દેખાડો.

(૫) (ભગવાન) હે પાર્થ, આ સેંકડો અને હજારો મારાં રૂપોને તું જો. તે વિવિધ પ્રકારનાં, દિવ્ય, અને નાના પ્રકારના રંગ અને આકૃતિવાળાં છે. (૬) આ (બાર) આદિત્યોને, (આઠ) વસુઓને, (અગ્નીઆર) રૂદ્રોને, (બે) અશ્વિનિકુમારોને, તેમજ (ઓગણપચાસ) મરૂતોને જો. હે ભારત, પૂર્વે નહીં જોએલાં, (તેથી) આશ્ચર્ય જેવાં, આ અનેક(રૂપો)ને તું જો(અનુભવ). (૭) હે શુકાકેશ, આ

(૩) અહીં મુધી, એટલે આગલા દશ અધ્યાયોમાં, ભગવાને બંધાં પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે, તે કૃષ્ણદેહનું નહીં. પરંતુ ત્યાં એમના એશ્વર સ્વરૂપને જ વર્ણવ્યું છે, અને અર્જુન પણ તેને એવુંજ સમજ્યો છે, તે આ શ્લોકમાંથીય સ્પષ્ટ સમજાય છે. કારણ કે, અર્જુન કૃષ્ણના દેહને તો જોઈ જ રહ્યો હતો. એટલે જો એવાજ દેહનું કૃષ્ણ રાગ કર્યું હોત, તો બ્રીમ્ન 'સ્વ'રૂપને જોવાની યાચના અર્જુન ના જ કરત. પણ એમણે સમજાવેલા એવા એશ્વર સ્વરૂપને જોવાની એને સ્વાભાવિક ઇચ્છા યનાં, અને તે તો આ કૃષ્ણદેહ દેખતો હતો તે ન હતો માટે, અર્જુન અહીં તેના નહીં દેખાતા સ્વરૂપને જોવાની પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે.

(૫) જગતમાં પ્રકટ થતાં તમામ નામ રૂપોનો વિસ્તાર જે કાંઈ રૂપે પ્રસરી રહ્યો છે, તે સર્વ મારાં જ રૂપો છે, એમ ભગવાન કહે છે. જુઓ ગીતા. ૧૦. ૧. વ્યોતિ.

(૬) સર જૂ. ૩ ૨. ૨.

મારા (વિરાડ) દેહમાં એકલા થએલા આખા સચરાચર જગતને, અને વળી તારે જોલેવાની ઇચ્છા હોય તે(સર્વ)ને અત્યારે જોઈ લે. (૮) પણ, તું આ તારી પોતાની (ચર્મ)ચક્ષુએ જ મને જોઈ શકીશ નહીં, (તેથી) હું તને આ દિવ્યચક્ષુ (બુદ્ધિ-દષ્ટિ) આપું છું. (હવે) મારા ઐશ્વર્ય યોગ(માયા) ને તું જો, અનુભવ.

(૯) (સંનયન) એમ કહીને પછી હે રાજન, મહાં યોગેશ્વર હરિ પાર્થને પોતાનું પરમ ઐશ્વર્ય સ્વરૂપ દેખાડવા લાગ્યા. (૧૦) તે (સ્વરૂપ) અનેક મુખ અને નયન વાળું (હતું), અનેક અદ્ભુત દેખાવવાળું (હતું), અનેક દિવ્ય આભરણોવાળું, (અને) અનેક ઉગામેલાં દિવ્ય આયુધવાળું, હતું. (૧૧) (વળી) તે દેવ દિવ્યમાળાઓ અને વસ્ત્રોને ધારણ કરેલા એવા હતા, દિવ્યગંધોના લેપ કરેલા હતા, અને સર્વ આશ્ચર્યમય, અનંત, અને સર્વે દિશાઓમાં મુખવાળા હતા. (૧૨) એ મહાત્મનની દાન્તિ તો એવી હતી કે,

(૮) મરુગી. ૯. ૫. ભગવાન પ્રસન્ન થઈને પોતાના જ્ઞાન-બુદ્ધિદષ્ટિ રૂપી દિવ્યચક્ષુ આપે નહીં, તો અર્જુને દીકુ તેવું વિશ્વદર્શન તેને નહીં જ થાત. તેથી ચર્મચક્ષુએ જ થતું એવું આદર્શન નથી. આત્મા પોતે પોતાના જ પ્રસાદથી પ્રકટ થાય છે, તેથી તેને સ્વયપ્રકાશ કહે છે. મઘ. કંઠ. ૨. ૨૩; મુ. ૩. ૨. ૩, પેતા. ૧. ૬, ગી. ૫. ૧૬, ગી. ૧૦. ૧૧; ગી. ૧૮. ૬૨. ભગવાન અર્જુનને તેથી જ દિવ્યચક્ષુ આપીને પોતાની યોગ-માયાવાળું વિશ્વદર્શન કરાવે છે. શિષ્ય કે ભક્તની બુદ્ધિને સમોદમા નાખી, તેને પોતાને જ વત્ત વર્તાવતા, પોતાની બુદ્ધિની દષ્ટિનું સ્વેચ્છા દર્શન કરાવતી ચુદની મેમમેરીઝમની શક્તિ તો લોકમા અત્યારે પ્રસિદ્ધ છે, અને તેના અનેક પ્રયોગો વારવાર કરવામાં આવે છે. મનુષ્યના દૃઢ નકરપનાળી બુદ્ધિમાં આવી શક્તિનો વિદ્વાનોએ સ્વીકાર જ કર્યો છે.

(૧૨) “મહાત્મન” એટલે મહદ્ આત્મા, અથવા વ્યક્તિબદ્ધ, જે પ્રાણરૂપે જગતમાં મર્વત આપી રહીને તેને નિયમમાં દોરી રહ્યો

જે આકાશમાં સહસ્ર સૂર્યોની પ્રભા એકી વળતે પ્રકટ થાય તો જ, તે કાંઈક એના જેવી થાય. (૧૩) અનેક પ્રકારે વિલક્ષ્ત (બૂડુ બૂડુ) થએલું આ આપું જગત્ ત્યાં દેવોના-ય દેવના એ શરીરમાં ત્યારે પાંડવે એકહું થએલું હીકું—અનુભવ્યું. (૧૪) (એટલે) પછી એ વિન્મય પામેલો અને. (તેથી) ખડા થએલાં રોમાંચવાળો ધનંજય એવા દેવને માથુ નમાવીને પ્રણામ કરી, હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યો કે:

(૧૫) (અર્જુન૦) હે દેવ, તમારા આ દેહમાં સર્વે દેવોને તેમજ ભૂતોના આ વિવિધ સંઘોને હું જોઉં છું. કમલાસને ખેડેલા પ્રહ્લાને અને સર્વે ઋષિઓને, તેમજ દિવ્ય સર્પોને (હું જોઉં છું). (૧૭) હે અનેક બાહુ, ઉદર, મુખ, અને નેત્રવાળા દેવ, હું તમને સર્વત્ર અનંત રૂપે જોઉં છું. હે વિશ્વેશ્વર, હું તમારો છેડો, કે મધ્ય, કે શરૂઆત, જોઈ જ શકતો નથી. (૧૭) તમને હું મુકુટવાળા, ગદાવાળા, અને ચક્રવાળા, બધેય દેહીપ્યમાન તેજના પુંજ-રૂપ (તેથી) નિરખવા મુશ્કેલ એવા, અને ચારે તરફ સાગરોલા અગ્નિ કે સૂર્યની જ્યોતિરૂપ, (ધન્વિયોથી) માપી (જાણી)

છે. તેવાં એ પ્રથમજન્મ, સદૃશતા, હિરણ્યગર્ભ, ઇશ્વર, પ્રાણ, કે પ્રાણ એવાં અનેક નામોથી ઓળખાવ છે.

(૧૩) ભગવાનની કૃપાને માટે જીવો. ગી. ૧૦. ૧૧. અજ્ઞાનનો નાશ થતાં જ્ઞાનના પ્રકાશનું પ્રકટનું સ્વરૂપ જીવો. ગી. ૧૮. ૨૦. દેવોનોપ દેવ તે મહદાત્મા, અથવા વ્યક્તપ્રજ્ઞ, ઇશ્વર, હિરણ્યગર્ભ.

(૧૫-૧૮) આ શ્લોકોમાં ઇશ્વરનું જગત્ પાલક સ્વરૂપ પ્રકટ થયું છે. એવા જગત્ પોષક વિપ્લવો લાવ આનંદજનક છે, મોહક છે.

(૧૭) જીવો. ગી. ૧૧. ૪૫. ત્યાં અર્જુનને પહેલાંનું સ્વરૂપ પુનઃ જોવા-ને યાચના કરે છે, તે આગ્રહી જતાવ્યું છે તેજ છે. જીવો. ગી. ૨. ૨૫ જ્યોતિ—

સંકાય નંદી એવા જોઈછું. (૧૮) તમેજં પરમ અદ્વૈત છે, (તેથી) બ્રહ્મવા ચોગ્ય છે. આ વિશ્વના તમે પરમ નિધાન-આધાર છે, તમે અચ્ચય છે; નિત્યધર્મના રક્ષક છે. (તમે) સનાતન પુરૂષ છે, એમ જ હું માનું છું.

(૧૯) આદિ, મધ્ય, અને અંત રહિત, અનંતવીર્યવાન, અનંતબાહુવાળા, અને સૂર્યચંદ્રરૂપી નેત્રવાળા, અને પોતાનાં તેજથી આખા વિશ્વને તપવતા તમને હું જોઈ છું. (૨૦) કારણ કે, સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની વચ્ચેનું અંતરિશ્વ તેમજ ગાંધી દિશાઓ તમે એકલાએ વ્યાપ્ત છે, (અને) હે મહાત્મન (મહાદેવ આત્મન) તમારું આપું ઉગ્ર સ્વરૂપ જોઈને આ ત્રણે લોક ધરુથરી રહ્યું છે! (૨૧) આ સુરગણો (પાછા) તમારામાં જ

(૧૮) કાર્યકારણના સંઘાતમાં પ્રકટતા જે નિત્ય નિશ્ચિત નિયમે પડે જગતનું આપું ધારણ થઈ રહ્યું છે, તેમને જ અહીં ધર્મો કહ્યા છે. એવા ધર્મોના પ્રેરક અને રક્ષક જગતના અધિષ્ઠાતાત્મક શક્તિયુક્ત પરમાત્મા તમે જ છો, એમ હું માનું છું.

(૧૯) અહીંથી ઇશ્વરના મંદારકભાવવાળુ, અને જગતને ત્રાસદાયક, અને તેથી ભયાનક સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે; અને આ યુદ્ધમાં લડવાને તૈયાર થઈ રહેલા અનેક રાજાઓ આવા મંદારક વિરાડ ભગવાનના મુખમાં જ પ્રત્યેક ક્ષણે ધસ્યા જતા દેખાય છે. અર્જુન આપું સ્વરૂપ જોતાં ભયભીત થઈને કંપી રહ્યો છે, અને તે ગજગણો થઈ જઈને શ્લોક ૩૧ માં કહે છે, કે હું તમારા આવા ઉગ્ર સ્વરૂપને સમજી જ શકતો નથી, તેથી તમે પ્રસન્ન થઈને મને તો તમારું જગત્ ધારક-પોષક સ્વરૂપ જે તમે પ્રથમ દેખાડ્યું. હવે તેજ સ્વરૂપ પાછું દેખાડો. અને ૧૧ી શ્લોક ૪૫ માં કહે છે કે, હું ભરાર્ધ મર્યો છું, તેથી હવે મને તે સંખ, ચક્ર અને ગદા વાળુ જ અતુલ જ સ્વરૂપ દેખાડો. ભુવો. ગી. ૧૧. ૧૭.

(૨૦) બ્રહ્મના આવા ઉગ્ર સ્વરૂપને જોઈને ત્રણે લોક ધરુથરી રહ્યું છે. શ્રુતિ પણ એવો જ અનુભવ પ્રકટ કરે છે. ભુવો તંત્રિ. ૨. ૮ ૧. ૩૧. ૧. (૨-૩).

પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. અને કેટલાક (જહીકથી) હાથ ભેડીને તમારી સ્તુતિ કરે છે, (અને) મહર્ષિઓ અને સિદ્ધગણો પુષ્કળ સ્તોત્રોથી સ્વસ્તિ ! સ્વસ્તિ ! એમ બોલતા તમારી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. (૨૨) રૂદ્ર અને આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, અને વિશ્વે દેવો, અશ્વિનો, મરૂતો, અને પિતૃઓ, ગધર્વ, યજ્ઞ, અસુર, અને સિદ્ધસઘો; એ બધાય વિશ્વમય પામીને જ તમને ભેઈ રહ્યા છે. (૨૩) હે મહાબાહો, તમારું આ બહુ સુખ અને નેત્રવાળું, બહુ બાહુ, ઉડ, અને પાદવાળું, બહુ ઉદરોવાળું, બહુ દાદોવાળું વિકરાળ રૂપ ભેઈને લોકો, તેમજ હું, કંપી રહ્યા છીએ ! (૨૪) નલે આ, ડકતા, દેહીપ્યમાન અનેક વર્ણવાળા, ફાટેલાં સુખવાળા, અને જળહુળતાં વિશાળ નેત્રોવાળા એવા, તમને ભેઈને જરૂર મારે આતરાત્મા કંપી રહ્યો છે. અને હે વિષ્ણુ, મને ધૈર્ય કે શાન્તિ રહેતી નથી. (૨૫) અને, પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવા દાદાથી વિકરાળ લાગતાં તમારાં સુખ ભેઈને જ મને ટિશાઓ ચુકતી નથી, કે કાંઈ એન પડતું નથી. હે જગન્નિવાસ ! હે દેવેશ ! તમે શાન્ત થાવ.

(૨૬) વળી, બીજા રાજાઓના સઘો સાથે આ બધા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો, અને અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ સહુવર્તમાન ભીષ્મ, દ્રોણ, અને પેલો સતપુત્ર (કર્ણ), (૨૭) દાદાથી વિકરાળ લાગતા અને ભયાનક તમારા સુખોમાં વેગથી પેટી રહ્યા છે ! અને ચૂરા થઈ ગયેલાં માથાં સાથે કેટલાક તો દાતોની વચ્ચે ગાળાઓમા વળગી રહેલા દેખાય છે ! (૨૮) જેમ નદીઓના મોટા જળપ્રવાહો સમુદ્ર ભણી જ વહ્યા બાય છે તેમજ, આ નરલોકના વીરો તમારા પ્રબળ

(૨૬) 'પેલો' સતપુત્ર કર્ણ, એમ કહીને શસ્ત્રવિદ્યાના ચહેલા એના મિત્રો ગર્વનું અચન કરે છે

લિલ્લ મુખોમાં ધસ્યા જાય છે. (૨૯) પૂતંગીયાં જેમ મરવા માટે જ લાગતી જ્યોતમાં વધતા જતા વેગથી જઈને પડે છે, તેજ પ્રમાણે, વિનાશાર્થે (આ) બધા લોકો ત્વરાથી તમારા મુખોમાં પેસે છે. (૩૦) હે વિષ્ણુ, આરે બાહ્યુથી સમગ્ર લોકોને જ્વલંત મુખોએ કોળીયો કરતાં તમે (જીલે) આટો છો, (અને) આખા જગતને તેજોથી પૂરીને તમારી ઉગ્ર પ્રભાઓ તેને તપવે છે. (૩૧) આપ આવા ઉગ્રરૂપે કોણ છો, તે મને કહો. હે દેવવર, તમને મારા નમસ્કાર છે; તમે શાન્ત થાવ. આપને આદ્ય (પ્રથમના) રૂપે જ જાણુવા ઈચ્છું છું; કારણ કે, આપની આવી પ્રવૃત્તિને તો હું સમજી શકતો નથી.

(૩૦) ઉગ્ર પ્રભા અથવા રશ્મિઓને માટે જુલો ઇશા. ૧૬. આ વિષ્ણુ તે સર્વમાં પ્રવેશી રહેલો પ્રથમજન્મ પ્રાણ, અથવા હિરણ્યગર્ભ-મહત્, છે, જેને હૃદયમાં સફેદવતા પણ કહ્યો છે.

ભગવાનના અહીં પ્રદેશ કરેલા લયકર સ્વરૂપમાં વર્ણી શકેથી આટલા રૂપી પ્રીતિનું પણ દર્શન કરાવ્યું છે, તે એમજ નૃસ્યવવા કે, કાર્ય કારણ મધાતની ઘટમાળને દોરી રહેલા ઇશ્વરનો પરમ ઉદ્દેશ તો બૂલા પડેલા જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપમાં જ પાછો વાળવાનો છે. તેથી તેના એવા કાર્ય માત્રને કારણમાં જ પાછું મોકલી કાર્યનો નાશ કરતો નિશ્ચિત નિયમ, આખરે અમત્ વસ્તુમાંથી કદિ સુખ નહીં જ મળે એવો અનુલવ કરાની, જીવાત્માને સદા આનંદ સ્વરૂપ આત્માના દર્શનનીજ જ્ઞાતામાં પ્રેરે છે. જુલો. મુ. ૧. ૨. ૧૨. આવો એનો આત્માલિમુખ કરતો જગત નિયામક કૂર દેખાનો નિશ્ચિત નિયમ, તેજ તેથી, એની મહત્ રૂપા છે, તેજ એનું ખરૂં પ્રેમ સ્વરૂપ છે. કાર્યાત્મક જગત નાશવાનજ છે એવો એનો વિનાશક નિયમ એક દષ્ટિએ વિકાળ, અને અજ્ઞાની જીવોને લયકર છે, છતાં, એમાં જ સ્વરૂપાનુનંધાન તરફ યતી એની પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ થઈ રહી છે. આવું ઇશ્વરનું સ્વરૂપ લય અને પ્રીતિએ યુક્ત છે, જેનો આ અધ્યાયમાં મુદર ચિત્તા ભગવાન વ્યામે અર્જુન મુખે વર્ણવી બતાવ્યો છે.

(૩૨) (ભગવાન) લોકનો ક્ષય કરનારો (અને, અત્યારે) વૃદ્ધિને પામેલો હું 'કાળ' છું, અને લોકોનો સંહાર કરવા અહિં પ્રવૃત્ત થયો છું તારા વિનાય જે આ પ્રત્યેક સેનાઓમાં આવીને ઉભા છે તે બધા યોદ્ધાઓ (જીવતા) નહીં જ રહે (૩૩) તેથી તું (સુદ્ધ કરવા) ઉભો થા, શત્રુઓને જીતીને યશને મેળવ, અને સમૃદ્ધિવાન રાજ્યને ભોગવ આ બધાયને મેં પેહેલેથી જ મારી મૂકેલા છે. હે સવ્યસાચિ, તું નિમિત્તમાત્ર થા. (૩૪) દ્રોણ, અને ભીષ્મ, અને જયદ્રથ, અને કર્ણ, તેમજ બીજા પણ મેં મારેલા વીર યોદ્ધાઓને તું હણી નાખ. દુઃખી ના થા. તું જ રણસંગ્રામમાં શત્રુઓને જીતીશ.

(૩૫) (સંજય) કેશવનું આવું વચન સાંભળીને હાથ જોડી થરથરતો કિરીટી (અર્જુન) નમસ્કાર કરીને ગદ્ગદ કંઠે બહીતો બહીતો આગળ કહેવા લાગ્યો કે :

(૩૬) (અર્જુન) હે હૃદયીકેશ, તમારાં કીર્તનોથી જગત્ હર્ષ પામી પામીને રમી રહે છે તે યોગ્ય જ છે. રાક્ષસો લાયલીત થઇને આરે દિશાઓમાં નાસે છે, અને સિદ્ધસંઘો બધા (તમને) નમસ્કાર કરે છે (તે યોગ્ય છે). (૩૭) હે મહાત્મન, તેઓ તમને શ્રેષ્ઠને, અને બ્રહ્માનાય આદિ કર્તાને

(૩૨) આવા ભવાનક દર્શનનો દૃષ્ટાન્ત જગત્ના અન્ય કોઇ આહિત્યમાથી લાગ્યે જ નહોતો.

(૩૪) અર્જુને ગીતા. ૨. ૬. માં યુદ્ધના અનિશ્ચિત પરિણામથી પણ નહીં લડવાનો જે વાદ કર્યો હતો, તેને તોડવા યુદ્ધનું પરિણામ અવશ્ય તારા જ લાલમા આવસે એમ કહીને અર્જુનને ધર્મયુદ્ધમાં ભગવાન અહીં પ્રેરી ગયા છે.

(૩૭) ભુવો મ્હેતા. ૧. ૧૨, ૧૩, ૧૪. ભુવો. ગી. ૪. ૧૩; ગી. ૮. ૩ જ્યોતિ. મન્સદ્ છે, અને તેનીય પાગ્નને માટે ૧૩ ભુવો.

તે કેમ ના નમે ? હે અનંત ! હે દેવેશ ! હે જગન્નિવાસ ! તમે અક્ષર(બ્રહ્મ)છો, સદસદ્ (છો, અને વળી) તેનીય પારના છો. (૩૮) તમે આદિદેવ છો, તમે પુરાણ પુરૂષ છો, તમે આ વિશ્વના પરમઆધાર છો. તમેજ જાણનારા (જ્ઞાતા) છો, જાણવાની વસ્તુ (જ્ઞેય)છો, અને પરમ ધામ છો. હે અનંતરૂપ ! તમેજ આ વિશ્વ વિસ્તાર્યું છે. (૩૯) તમે વાયુ છો, યમ છો, અગ્નિ, વરૂણ, શશાંક (ચંદ્રમા)છો, પ્રજાપતિ, અને અને પ્રપિતામહ (અક્ષર) છો. તમને હજારોવાર નમસ્કાર છે. અને વળી પુનઃ પુનઃ તમને નમસ્કારહો. (૪૦) તમને આર્જુનથી નમસ્કાર છે, તમને પૃથ્વી નમસ્કાર છે. હું સર્વરૂપ ! તમને સર્વેળાજીએથી (નમસ્કાર છે). તમે અનંતવીર્યવાન અને અનહંદ પરાક્રમ વાળા છો. તમે સર્વને સમાન (એક સરખા

૮. (૨૦-૨૧), સદસદ્ તે જ્ઞેય છે, જીવો ગી. ૧૩. ૧૩. પરંતુ તેનીય પારતું પરમઅક્ષર તો અર્થિત્ય હોઈને 'નેતિ' કરીને જ શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે. જીવો. બૃ. ૨. ૩. ૬; બૃ. ૩. ૬. ૨૬. આદિ અને કૈવ. ૨. ૫. જગત્ રૂપે બ્રહ્મના વ્યક્તસ્વરૂપમા અવ્યક્ત એવા સદ્ અધિષ્ઠાન ઉપર જ માયિક વ્યક્ત કાર્યાત્મક પ્રપચનુ દર્શન થાય છે, એટલે એવા દશનમાં સદ્ અને અસદ્ ઉભયનો વિવેકરહિત સામાન્ય પુરૂષનેય અનુભવ થાય છે, છતાં, એ દર્શનને આવા તત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સમજનારાને તો આતુંજગતનું દર્શન વિવેકદૃષ્ટિના રૂપે સદ્મતરૂપ સમજાય છે. અને જ્યાં એ અસદ્ દર્શનને કેવળ માયિક ગણી તેનો અનાદર કરે છે, સાંસતના કેવળ અવ્યક્ત, નિર્વિકાર, અને અવ્યય સ્વરૂપને પ્રકટ કરતાં તેને "નેતિ", "નેતિ", કહીને સદસતલી પારતુ કહીને વર્ણવે છે, ભગવાનના પ્રસાદથી અર્જુનની વિવેકદૃષ્ટિ અહીં આવી ચોખ્ખી થઈ ગઈ છે. (ગી. ૧૧. ૮).

(૩૮) તમેજ જ્ઞાતા અને જ્ઞેય એ ઉભયના, એટલે કે કાર્યબ્રહ્મનાય અવ્યય અને નિર્ગુણ અધિષ્ઠાનરૂપે પરમ અક્ષર છો. જીવો. ગી. ૮, ૩, ૪. ૧૩. ગૌ. કા. ૩. ૩૩.

ભાવે) વ્યાપી રહ્યા છે, તેથી (તમે) સ્વર્ગ છે.

(૪૧)(મારા) તમે મિત્ર છે, એમ માનીને મેં સ્ત્રેષ્ઠ આમ સ્ત્રેષ્ઠું કે, હે કૃષ્ણ ! હે યાદવ ! હે સખા ! તે તમારા આવા મહિમાનો હું અવ્યયો તેથી જ ભૂલથી, કે ખુલ્લથી જ (કહેલું). (૪૨) વળી, જે વિહાર કરતાં, સૂતાં, એસતાં, કે જનતાં, મ-સકરી કરવા, એકલા કે અન્યની સમક્ષ, તમને અસત્કારેલા હોય તે માટે, હે અન્યુત, તમે નહીં ઓળખાવ એવાની હું ક્ષમા માગુ છું. (૪૩) આ ચરાચર લોકના તમે પિતા છે, (તેથી) તમે એના પૂજ્ય અને મહાન શુર છે. આ ત્રણે લોક-માં તમારા સમ્મન જ કોઈ નથી, તો હે અનુપમ પ્રભાવ-વાળા, અધિક તો ક્યાંથી જ હોય ? (૪૪) તેથી, હું સાધ્યંજ પ્રણામ કરીને તમો પૂજ્ય ઇશ્વરને પ્રસન્ન થવા પ્રાર્થુ છું. હે દેવ, પુત્રનો (અપરાધ) જેમ પિતા, કે એક સખાનો જેમ ખીજો સખા (ક્ષમા કરે) તેમ, (મને) ગ્રિય એવા તમારે (મારા) હિતાર્થે (મારો અપરાધ) ક્ષમા જ કરવો ઘટે.

(૪૫) પૂર્વે નહીં જોએલું એવું અન્યેષ્ઠને હું હર્ષ પામ્યો છું, વળી ક્ષયથી મારું મન ગભરાઈ પલુ ગયું છે ! હે દેવ,

(૪૨) તમે કોઈથી ઓળખાવ તેવા નથી, તેથી કદિ હું તમારા સ્વરૂપને પહેલાં ઓળખી ના સમ્યો, તો હું અવશ્ય તમારી ક્ષમાને જ પાત્ર છું. હું સર્વ અજ્ઞાની જીવોની પેઠે તમને નાજ ઓળખુ, તેમાં મારો બહુ દોષ નથી. તે દોષ બહુ તો પ્રકૃતિનો કહેવાય; માટે મને ક્ષમા કરો, એવી અર્જુનની પ્રાર્થના છે. આ નહીં ઓળખાવ એવું એમનું જે સ્વરૂપ છે, તે અન્યુત એટલે નિર્વિદગ્ધ, અને અમંગ, કે અજ્ઞ એવું અધિષ્ઠાનાત્મક મદનું 'નેતિ' સ્વરૂપ છે, તેથી હે અન્યુત, એમ કરીને એને અહીં મખોધ્યુ છે.

(૪૫) પહેલાનું સ્વરૂપ જુવો સ્લોક ગીતા. ૧૧. ૧૭ માં. વિરાટ ઇશ્વરનું જય તેમજ પ્રીતિએ લેરહુ સ્વરૂપ, બેઠ દષ્ટિએ એના પ્રભાવથી

હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, તમે પ્રસન્ન થાઓ. મને તમારું
ઓ(પહેલાનું)જ સ્વરૂપ દેખાડો. (૪૬) તમને હું એવા જ
મુકુટવાળા, ગદાવાળા અને હાથમાં ચક્ર ધારેલા જોવા
ઈતું છું. હે સહસ્રખાંડો, હે વિશ્વમૂર્તિ, તમે તેજ
(પ્રસિદ્ધ) ચતુર્ભુજ રૂપે થાઓ.

(૪૭) (લગવાન) હે અર્જુન, મેં પ્રસન્ન થઈને તને
પોતાના યોગ(માયાશક્તિ)થી જે આતું પરમ રૂપ દેખાડ્યું,
તે તેજોમય (અને) અંત કે આદિ રહિત વિશ્વરૂપ તારા
વિના કોઈએ પૂર્વે દીઠેલું નથી. (૪૮) વેદોથી કે યજ્ઞોથી
કે અધ્યયનથી, તેમજ દાનથી, કે બીજી કોઈ ક્રિયાઓથી,
કે ઉચ્ચ તપથી પણ, હે કુરૂપવીર, આ મનુષ્યલોકમાં તારા
વિના બીજા કોઈને હું આવા રૂપે દેખાવો શક્ય નથી.
(૪૯) મારું આતું ઘોર સ્વરૂપ જોઈને તને વ્યથા ના હો,
કે તું વિમૂઢ ના થા. ભય રહિત અને પ્રસન્ન મનવાળો
થઈને તું પુનઃ મારું તેજ(પ્રસિદ્ધ ચતુર્ભુજ)સ્વરૂપ જોઈ લે.

(૫૦) (સંજય) આ પ્રમાણે અર્જુનને કહીને વા-
સુદેવ પાછા પોતાનું (પૂર્વ) રૂપ દેખાડવા લાગ્યા. અને
વળી, પુનઃ સૌમ્ય (નુહર માનવ) શરીરે થઈને મહાત્મા

ભયપ્રદ છે, પણ જોનારો જીવાત્મા સ્વભાવે તેની માથે અભિજ્ઞ છે,
તેથી એવા એના અર્થબાવે તે પ્રેમથીજ ભરેલું દેખાય છે.

(૪૮) આ મનુષ્યલોકમાં, જેટલે અવિદ્યાની અવસ્થામાં, મારું
અવિદ્યાનાત્મક અપરિગિજ્ઞ આત્મ દર્શન, પરમાત્માનુમધાન, તે આત્મ-
જ્ઞાનીને જ થઈ શકે છે, વિદ્યાનને પણ નહીં. કારણ કે, જોને થએલા
પરિણિત વસ્તુના અનુભવ ઉપર રચાતો એનો તર્ક પરિણિતતાની
પાઠ ગ્રહેવાનો નષ્ટ અનુભવ કરાવી શકતો નથી.

(૫૦) મહાત્મા જેટલે મહત્તેય પ્રેરી ગ્રહેવો એવો વ્યક્ત
એનો પર આત્મા, અંતર્યામી, લગવાન, જે અહીં કૃષ્ણ સ્વરૂપે પ્રદેશ છે

(કૃષ્ણ) એવા પછીનેલાને આધ્યાત્મન આપવા. લાગ્યા.

(૫૧) (અર્જુન૦) હે જનાર્દન, આ તમારું સૌમ્ય મનુષ્ય રૂપ જોઇને હવે હું સચેતસ થયો, અને પ્રકૃતિએ સ્વસ્થ થયો.

(૫૨) (ભગવાન૦) જે આ મારું રૂપ તેં જોયું તેનું દર્શન થયું બહુ દર્દીલ છે. દેવો પણ એ રૂપના દર્શનની રાજ વાંછ્યા કરી રહે છે. (૫૩) જે પ્રમાણે તેં મને જોયો તેવા પ્રકારે દેખાવો હું વેદોથી, તપથી, કે દાનથી, કે હોમથીય શક્ય નથી. (૫૪) હે અર્જુન, અનન્ય ભક્તિએ જ હું એ પ્રમાણે તત્ત્વે કરીને જાણવો, અને જોવો (અનુભવવો), અને (સ્વરૂપમાં) પ્રવેશવો શક્ય છું. (૫૫) હે પાંડવ, (કૃષ્ણમાં) સંગ-આસક્તિ રહિત થઇ મારે

તે; જડથી વ્યતિરિક્ત એવું કેવળ ચૈતન્ય સ્વરૂપ.

(૫૪-૫૫) અહીં “ભક્ત” અને તેની “ભક્તિ”, એ શબ્દો યોગમાં આરૂઢ થવાને પ્રયત્ન કરી રહેલા, અને સેવાની સામગ્રીનાં સાધનોને જ સેવતા ઉપાસક, કે તેની ભાવનાના અર્થમાં નથી. પરંતુ “ભક્ત” એ તો ઇશ્વરભાવમાં નિશ્ચળયોગે કરીને ભળીજ રહેલો એવો પરમયોગી જ છે. અને “ભક્તિ” તે એવા આત્મવાન અથવા યોગ-શુદ્ધિવાળાની અવસ્થિતિને જ કહી છે. એટલે ગીતામાં ત્યાં ‘ભક્ત’ કે ‘ભક્તિ’ એવા શબ્દોનો ભગવાને પોતાને અંગે વપરાશ કર્યો છે, ત્યાં બધેય ‘ભક્તિ’ તે યોગીની પરમયોગશુદ્ધિની નિશ્ચિતિના બોધક શબ્દ તરીકે જ વપરાયો છે, અને ‘ભક્ત’ એટલે યોગી, એવા જ અર્થમાં બધેય એ શબ્દ વાપર્યો છે. એ શબ્દો જ્ઞાનીના જ સ્વરૂપ છે, અજ્ઞાનીના નહીં. ‘ભજ’ ધાતુ તે મળવું, પામવું, તદ્રૂપ થવું એવા અર્થમાં ગીતામાં અનેકવાર વપરાયો છે. જુવો. જે યથા માં પ્રપચન્તે તાંસ્તથૈવ મજામ્યહ. ગીતા. ૪. ૧૧. અહીં ભજ ધાતુ સેવાના અર્થમાં નથી જ.

વળી જુવો ગીતા. ૬. (૪૬-૪૭); ૭. (૧૭-૧૮), ગી. ૮. ૨૮;

જ અર્થે (લોકસંગ્રહાર્થ) કર્મેભિ કુરનાર, મારે જ પરાયણ
જે મારો ભક્ત (યોગી) સર્વે ભૂતોની વિષે વૈર રહિત
છે તે. મને જ પામે છે.

(વિશ્વરૂપદર્શનયોગ નામના અગ્નીઆરમા અધ્યાયનું ગુજરાતી
ભાષાન્તર. સમાપ્ત.)

ગી. ૬. (૧૧-૧૨). ગી. ૬ (૨૬-૨૬. ૩૪). ગીતા. ૧૦. (૭-૧૦);
ગીતા. ૧૨. (૧-૭, ૧૩-૧૪). ગી. ૪. ૨૪. અહીં અર્થે 'ભક્ત' અને
'ભક્તિ' શબ્દો યોગી અને આત્માના તાદૃષ્યના અર્થમાં જ વપરાયા છે.

આ દૃષ્ટિએ "અજ્ઞાની ભક્ત" એવો વિચાર વક્તા જ આપાત-
એટલે વિરુદ્ધતાવાળો લાગે છે; અજ્ઞાની તો ખરો ભક્ત થતા સુધી માત્ર
એક માધક, ઉપામક જ છે.

ભક્તિનું લક્ષણ ભગવાન રાક્ષસચાર્ય પણ વિવેકચૂડામણિમાં આજ
પ્રમાણે કરે છે. 'સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં ભક્તિરિત્યભિધીયતે.' ૩૨. પોતાના
સ્વરૂપમાં (ચિત્તનું) અનુસંધાન તેજ ભક્તિ કહેવાય છે. એને જ ઉપ-
નિષદમાં યોગ કહ્યો છે. ભુવો યોગસિખો. (૬૮-૬૯)

૩. શ્રવિન્દ્રનાથ દાગોર પણ ભક્તિને આવાજ અર્થમાં મમજે છે,
એમ એમની ગીતાંજલિમાંથી અષ્ટ મમજ્ઞય છે.

(વિશ્વદર્શનની 'જ્યોતિ' મનામ.)

અધ્યાય ૧૨.

(યોગીભક્ત જ શ્રેષ્ઠ છે.)

(૧) (અર્જુન) આ પ્રમાણે જે સતતયુક્ત (યોગી) ભક્તો તમને (પરમ અક્ષરને) ઉપાસી રહ્યા છે તે, અને વળી જે અવ્યક્ત અક્ષરને (ઉપાસી રહ્યાં છે), તેમાંના યોગને જાણનારા શ્રેષ્ઠ (યોગી) કયા ? (તે કહો).

(૨) (ભગવાન) મારામાં જ મન રાખીને જે નિત્ય-યુક્ત યોગીઓ મને (લોકસંગ્રહાર્થે કર્મને કરતાં) સેવી રહ્યા છે, એવા પરમ શ્રદ્ધાવાળા છે, તેમને હું શ્રેષ્ઠ યોગી માનું છું. (૩) છતાં, જે અક્ષર, અવર્ણનીય, અને અવ્યક્ત

(૧) અક્ષરધામ રૂપ બ્રહ્મ-ભગવાનને માટે જુવો. ગી. ૮. ૨૧. અવ્યક્ત, તે વ્યક્તની અગેક્ષાએ જન્મતન્તા કારણરૂપ શક્તિ-પ્રકૃતિ યુક્ત મહદાત્મન અથવા બ્રહ્મા. જુવો. ગી. ૮. ૧૮. અને ન્વેતા. ૧. ૮. અવ્યક્તનો ઉપાસક બ્રહ્મલોકને પામ્યા પછી કમરાઃ કૈવલ્યમુક્તિને પામે છે. જુ. બ્ર. સ. ૪. ૩. (૭, ૧૦); અને બ્ર. ન. ૪. ૪. ૨૨. અક્ષરબ્રહ્મને અનુભવી રહેનારો તો જીવતાં જ મુક્ત છે, જીવનમુક્ત છે. જુવો. ગી. ૪. ૧૩. જ્યોતિઃ; બ્ર. સ. ૩. ૪. (૧-૨૫); ૪. ૧. (૧૩-૧૪); જૂ. ૪.૪. (૬-૭), છા. ૬. ૧૪. ૨. વળી જીવતાં જ મુક્તિને પામવા માટે જુવો. ગીતા. ૨. ૫૧. અને ગી. ૧૨. ૮.

(૨) જુવો. ગી. ૫. ૨. સર. મુ. ૩. ૧. ૫. પરમશ્રદ્ધાવાળા એટલે પરમાત્માના જ ચિત્તની સ્થિરતાવાળા.

(૩) “અવ્યક્ત” હોવાથી અવર્ણનીય એવા દૃઢસ્થ અક્ષરને માટે જુવો. ગી. ૧૫. ૧૬. માં. ત્યાં કહેલાને જ વળી અવ્યક્ત સંસારમક કદીને વર્ણવેલો જુવો. ગી. ૮. ૧૮. માં. આ અવ્યક્તને અહીં પણ એવા જ મૂળ પ્રકૃતિએ યુક્ત મહદાત્મનતા અર્થમાં વાપર્યો છે. અહીં કહેલો અક્ષર તે પરમ અક્ષરધામ રૂપ, સદા અત્યય, અને નિર્ગુણ એવો નિત્ય અત્યક્ત પરમાત્મા નથી. વળી એને જ કારણાત્મક બ્રહ્મ પણ કહે છે.

છે, સર્વ વ્યાપક, અચિત્ત, અને કૂટસ્થ, અચળ, અને મુખ્ય છે તેને, (૪) ઇન્દ્રિયગ્રામનો સંયમ કરીને ઉપાસે છે તેવા (પણ) બધેય સમાન બુદ્ધિવાળા અને સર્વ ભૂતોના હિતમાં આનંદ લેતા (યતિયો ક્રમે કરીને) મને જ પામે છે. (૫) (પણ) એવા અવ્યક્તમાં આસક્ત ચિત્તવાળાને વધારે કલેશ મળે છે. કારણ કે, દેહધારીઓથી અવ્યક્તની ગતિ દુઃખે કરીને જ પ્રાપ્ત થાય છે. (૬) પણ જેઓ સર્વ ક્રમેની મારામાં જ છોડીને મારે પરાયણ થએલા, માર્ગ જ ધ્યાન કરતા,

આવા અક્ષરને અવર્ણનીય કહ્યો છે, કારણ કે એ માયાએ યુક્ત છે, તેથી જ, એમાંથી માયિક જગતની ઉત્પત્તિ છે, અને તેથી એના સ્વરૂપનું વર્ણન એવા વિરૂદ્ધભાવી ક્ષર-અક્ષર, વ્યક્ત-અવ્યક્ત, એમ બેઠાં જ દેખાતા શુણ્ણથી શ્વેતા. ૧. ૮. માં કર્યું છે. કારણ કે, એ કેવળ સત્ નથી, તેમજ કેવળ અસત્ પણ નથી, અને વસ્તુતાએ તો એવા વિરૂદ્ધ શુણ્ણ એકમાહોયજ નહીં. આવી જ માયા છે, તેથી તેને અવર્ણનીય કહી છે. દશ્યાત્મક જડ-અસત્, અને દષ્ટાદેવે ચૈતન્ય સત્તા સંયોગથી જ જગત્ જણાય છે, એવો સર્વનો અનુભવ છે.

આવો માયાની પારનો જ કેવળ 'સત્'રૂપ પરમાત્મા જ અજ્ઞ અને અક્ષર છે. તેને ગીતા. ૧૫. ૧૮. માં "પુરુષોત્તમ" એમ કહ્યો છે. તે જ પરબ્રહ્મ છે. ત્યાં એજ તત્વને કૃષ્ણ પોતામાં વ્યક્ત થતા "આત્મા"રૂપે, "હું", 'મને', 'મારા'માં, એમ કહીને સમજાવે છે. આવા પુરુષોત્તમનું દર્શન અહીંયાં પાછળના શ્લોકો ૬ થી ૮ માં કરાવ્યું છે. સર. ટી. ૨. ખડ.

(૫) દેહધારી જીવાત્માથી અવ્યક્તગતિ દુઃખથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ઝોટેલે જીવાત્મા અવિદ્યા વાળો યદ્દ બેદભાવે રહે, ત્યાંસુધી એને સર્વાત્મભાવમાં પ્રવેશ કરવો અવશ્ય મુશ્કેલ છે. ને એને પર-ત્માનું જ્ઞાન થતાં તેની સાથેનો પોતાનો અબેદ સમન્વય, તો જ સર્વાત્મતા સરળતાથી સધાય છે. આ દૃષ્ટિ યોગના અભ્યાસીને સરળ છે. આ વિચાર ભગવાન પાછળના શ્લોકોમાં ઘણી સ્પષ્ટ રીતે પ્રકટ કરે છે.

અનન્ય યોગ વડે (મને) ઉપાસે છે, (૭) તેવા મારામાં જ પરોવેલા ચિત્તવાળાનો તો થોડી જ વારમાં, હે પાર્થ, હું જ મૃત્યુરૂપી સંસાર સાગરમાંથી ઉદ્ધારક થાઉં છું. (૮) (તેથી) મારામાં જ મન રાખ, અને મારામાં જ બુદ્ધિને પરોવ, (એટલે) તું (જીવતાં જ મુક્ત થઈને) મારામાં નિવાસ કરીને રહીશ. પછી, અર્હાંથી ઉપરને માટે (મર્યાદાથીનો) સંશય જ ના રહે.

(૬) હવે, જો (આવે) બુદ્ધિયોગ સાધીને) મારામાં ચિત્ત કારવાને તું શક્તિમાન ના હોઈ, તો યોગના અભ્યાસ વડે (ધીરે ધીરે) મને પામવાની, હે ધનંત્ય, તું પ્રવિષ્ટા કર. (૧૦) (એવો) અભ્યાસ કરવામાંય તું અસમર્થ હોઈ, તો મારેજ અર્થે કર્મ કરતો થા, (કારણ કે) મારે (મને પામવાના)

(૭-૮) કારણ કે, એની દૈવસ્ય મુક્તિની અવધી શરીર છુટતા મુંધીની જ છે, અને શરીર છુટતા એને અત્યક્તના ઉપાસકની પેઠે બ્રહ્મલોકાન્તરને વિશે ગતિ નથી. પણ તરત જ એ હું બ્રહ્મ છું એવા ચિત્તવાળો બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મમાં જ ભળી જાય છે. જુવે. ગી. ૪. ૧૪ ત્યોતિ; ધૂ. ૪. ૪. ૨૩; છાં. ૬. ૧૪. ૨; ધ. સ. ૪. ૧. (૧૩-૧૪). યોગીભક્તની આ પરમ અવસ્થા છે. જુવે. ગીતા. ૧૨. ૮. મર. ગીતા. ૨. ૫૧.

(૬) આત્મવાન યોગીભક્તનું આત્મ ધ્યાન અત્યત દુર્લભ છે. તેથી જેની એટલી શક્તિ ના હોય, તેમને માટે દવે, ભગવાન ક્રમવાર એના થી હતરતી દ્રષ્ટિઓ અત્તાની ઉપામકાના લાભાર્થે ખતાવે છે. આવા પ્રયત્નશીલ પુરૂષો ધીમે ધીમે યોગારૂઢ થાય છે, એમ આગળ ગી. ૬. (૩૫-૩૬). માં, અને ગીતા. ૬. ૪૫. માં કહ્યું છે. વળી મર. ગી. ૧૩. (૨૫, ૨૬).

(૧૦) આ ક્ષોદ્ધમા, જે વસ્તુમાં પોતાની બુદ્ધિનો શાસ્ત્રપુરઃ સર પ્રવેશ થતો ના હોય, ત્યાં શાસ્ત્રે જે કૃષ્ણને અર્થે જે કર્મોની ઉપામના ખતાવી દેાય, તેની કર્મોપામના કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. અને

અર્થે (કામનાએ) પણ (શાસ્ત્રે બતાવેલાં) કર્મોને કરતાં કરતાં તું એવી (મને પામવા રૂપી) સિદ્ધિને પામીશ. (૧૧) હવે, જો એનેય આચરવાને તું મારી યોગ(માયા-શક્તિ) ને આધીન (આશ્રિત) પડેલો રહીને અશક્ત હોઈ, તો પછી નિયમિત ચિત્તવાળો થઈને બધાય કર્મના ફળનો જ ત્યાગ કર. (૧૨) કારણ કે, અભ્યાસથી જ્ઞાન (યથાર્થ સમજ-

એવી ઉપાસનામાં તેવા ફળને પામવા રૂપી અર્થની સિદ્ધિ કરવા જે કર્મો બતાવ્યાં છે તે કર્મો ગમે તો ફળની આસક્તિથી કરીશ, તોય હે અર્જુન, તું તેવા ફળની સિદ્ધિને પામીશ જ, એમ ભગવાનનું કહેવું છે.

(૧૧) અહીં “યોગ” શબ્દ “યોગમાયા”ના જ અર્થમાં વપરાયો છે. એવો જ અર્થ ગીતામાં અનેક સ્થળે ભગવાને પોતે જ કર્યો છે. જુઓ. ગી. ૭. ૨૫, ૯. ૫. ગીતા; ૧૧. ૮, ૧૧. ૪૭. આ શ્લોકમાં ભગવાનની પ્રબળ યોગમાયાના મોહમાં સપડાયલા રાગ દ્વેષે ઇન્દ્રિયના વિપયોમાં ખેંચાતા, પણ અનીતિને માર્ગે નહીં ચઢેલા, એવા અજ્ઞાનીની દશાનું વર્ણન છે. તેવાએ તો જ્ઞાન માર્ગે ચઢવા અર્થે નિયમિત જીવન ગાળવાના નિશ્ચયવાળા થઈને, કર્મફળના ત્યાગનો ઉપામનાના એક સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે, એમ ગીતાનો ભોધ છે. કેટલાક “મદ્યોગમાશ્રિતઃ”નો અર્થ કર્મયોગવાળો કરે છે, પરંતુ તે અધટિત લાગે છે. કારણ કે, એવા યોગને આચરવાની તેની અશક્તિને વિચારતાં ‘માશ્રિતઃ’ શબ્દમંકલના રહિત થશે. અને જોણે એવો યોગ સિદ્ધ કરેલો હોય, તેવો પુરૂષ આગળ બતાવેલો અભ્યાસ પણ કરવાને અશક્ત કેમ હોય ? અને વળી, તેવો યોગ નહીં જ કરી શકનાગતે, અરે, તેનો અભ્યાસ પણ કરવા અશક્ત છે તેને, પાછો તે યોગ જ કરવાનો આવો છેવટનો ભોધ પણ કેમ હોય ? તેથી ‘યોગ’નો અમે કરેલો ‘યોગમાયા’ એવો જ અર્થ બરાબર છે, તેજ આખા ઉપદેશને સરજ અને વ્યવસ્થિત કરે છે.

(૧૨) અહીં જ્ઞાનનો અર્થ યથાર્થ વિવેકવાળી બુદ્ધિની મમજાણ છે. જુઓ ગી. ૧૮. (૩૦ થી ૩૨). ધ્યાન માટે જુઓ. યો. મૃ. ૩. ૨. નિરંતર શાન્તિ એ પ્રથમ જ્ઞાનવાન, આત્મવાન, યોગીની પૂર્ણ જ્ઞાન દશા છે.

જી) શ્રેય છે, (અને) જ્ઞાનથી ધ્યાન (એકાગ્રતા) અધિક શ્રેય છે, (અને) ધ્યાનથી કર્મ ફળનો ત્યાગ, (અને) ત્યાગથી નિરંતર (યોગયુદ્ધિજન્ય) શાન્તિ (અધિક શ્રેય છે).

(૧૩) સર્વે ભૂતોની વિષે દ્વેષ રહિત, મિત્રતાવાળો તેમજ ક્રદ્વેષાવાળો; મારા (તારા) વગરનો, અહંકાર રહિત, (અને) સુખ દુઃખને સમાન ગણતો, સ્થમાવાન; (૧૪) સંતોષી, સતત યોગયુક્ત (યોગી), સંયમિત ચિત્તવાળો, દૃઢ નિશ્ચયવાળો, (અને) મારામાં જ મન અને યુદ્ધિને સ્થાપિત કરેલો, એવો મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. (૧૫) જેનાથી

જીવો. ગી. ૧૮. (૨૦ થી ૨૨). પ્રથમ યુદ્ધિની વિવેકવાળી સમજણ અભ્યાસથી આવે છે. એવી યુદ્ધિની રિયતિ લાવવા અભ્યાસાત્મક ઉપાસનાને જ્ઞાનપદ કહ્યો છે, જે શુદ્ધી પામે જઈને સાચાના અભ્યાસથી અધાય છે; જીવો. ગી. ૪. (૨૮; અને ૩૩-૩૪). આવું યુદ્ધિને નિર્મળ કરનાર તત્ત્વજ્ઞાન ચર્તા આત્માના અનુભવ વાળું, મનના મંથનન સાથેનું ધ્યાન થવા માટે છે. અને જ્યાં મન આમ સ્વરૂપાનુભવ તરફ વળ્યું, ત્યાં કર્મફળના ત્યાગમાં અભિદ્વિષે પેદા થાય છે, આવીજ અભિદ્વિષી સ્વાભાવિક છે, છતાં જે આત્માવસ્થાનું પરમ યોગીનું નિરંતર શાન્તિવાળું પદ-જ્ઞાન પામીને જ નૈસર્ગિક અવસ્થાએ પહોંચતાં પરિપક્વ થાય છે. તેથી કર્મફળનો ત્યાગ જે પરમ યોગીને સ્વભાવાત્મક થયો છે, તે સાધકને યોગારૂઢ થવામાં એક સાધન તરીકે પણ શ્રેષ્ઠ છે. તેથી જ, તેની પ્રથમથીય શરૂઆત કરવા ભગવાન ૧૧ માં શ્લોકમાં ઉપદેશ કરે છે. આ શ્લોક કર્મફળત્યાગના સાધનની પ્રમંશાર્થે યોજાયો છે. સર. ડા. ૭. (૬-૭) ખડોનાં ધ્યાન અને વિજ્ઞાન, જેમાં કર્મ-ફળનો ત્યાગ કલ્હો નથી, તેમનો ક્રમ.

(૧૩-૧૪) આવો યોગારૂઢ, રિયતપ્રત છે, તેવા યોગીને જ અહીં ખરો ભક્ત કહ્યો છે. જીવો. ગી. ૧૨. (૬-૭). આ ૧૩ થી ૨૦ શ્લોકોને ગીતા. ૨. (૫૫-૬૮)ની સાથે વાંચો.

(૧૫) ઉદાસીનતા માટે જી. ગી. ૪. ૪૧ જોવા.

લોક પિડાતા નથી; અને (તેથી) જે લોકોથી પીડાતો નથી, એવો, જે હર્ષ, શોક, લયાદિ ઉદ્વેગોથી મુક્ત છે, તે મને પ્રિય છે. (૧૬) અપેક્ષા (કામના) રહિત, પવિત્ર, દક્ષ, (કૃષ્ણમા)-ઉદાસીન, અને ગલરામણ વગરના, (આમ) સર્વે આરંભોને ત્યાગેલો એવો જે મારો ભક્ત છે, તે મને પ્રિય છે. (૧૭) જે (કશાથી ણહુ) હર્ષ પામતો નથી, કે દ્વેષ કરતો નથી, કે શોચતો નથી, કે આશા કરતો નથી, એવો શુભાશુભ (કૃષ્ણને) કાઢી જ નાખનારો જે (મારી) ભક્તિવાળો છે, તે મને પ્રિય છે. (૧૮) ગતુ અને મિત્રમાં, તેમજ માન અને અપમાનમાં સમાન ભાવવાળો, શીત કે ઉષ્ણમાં, કે સુખદુઃખમાં, સમાન રહીને (તેમના) સંગ (સાગદ્વેષ) વગરનો, (૧૯) નિંદા અને સ્તુતિને તુલ્ય ગણતો, મૌનવાળો, જેથી તેથી સંતુષ્ઠ થતો, નિકેત વાસના રૂપી ઘર વગરનો, સ્થિર બુદ્ધિવાળો, (અને) ભક્તિવાળો (સ્થિતપ્રજ્ઞ) નર મને પ્રિય છે. (૨૦) યજ્ઞ, જે મને જ પરમ (સર્વસ્વ) માનતા શ્રદ્ધાવાળા મારા ભક્તો, આ ઉપર બતાવ્યું તેવા ધર્મરૂપી અમૃતને સર્વ પ્રકારે સેવેછે, આચરે છે, તે તો મને અત્યંત પ્રિય છે.

(ભક્તિયોગ નામના પારમા અધ્યાયનું ગુજરાતી

ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

(૧૬) આરભણુ, એટલે કર્મકૃષ્ણની પરપરાવાળી કૃષ્ણમા આમંક્તિ વાળી કાર્યપ્રવૃત્તિ.

(૧૭) મર. ગી. ૫. ૨૦.

(૨૦) ભક્તિ કે ભક્તની નિષ્ઠતા અર્થે જુઓ ગીતા ૧૧.

(૫૪-૫૫) જ્યોતિ. શ્રદ્ધાને માટે જુઓ ગીતા ૧૭ (૧-૩) જ્યોતિ.

મર. ગી. ૬. ૪૭, ૭. ૧૮. અહીં ગી. ૧૭ (૬-૮)મા ઉપ-

દેશેલો “મત્પરતા”નો મત્ર ભગવાન પોતે હવે મહેત્રી લેહે. મર.

સુ. ૩. ૧. ૪.

(યોગીબક્તની એટલાની ‘જ્યોતિ’ મમાપ્ત).

અધ્યાય ૧૩.

(તત્વાર્થસાર.)

() (અર્જુન૦) પ્રકૃતિ તેમજ પુરૂષને, અને ક્ષેત્ર તેમજ ક્ષેત્રજ્ઞને, અને જ્ઞાન અને જ્ઞેયને : આટલાંને હે કૃષ્ણ, તું સમજવા ઇચ્છું છું.

(૧) (ભગવાન૦) આ શરીર તે, હે કૌંતેય, 'ક્ષેત્ર' છે એમ કહેવાય છે. એને જે જાણનારો છે તેને એ તત્ત્વના સમજનારા (વિદ્વાનો) 'ક્ષેત્રજ્ઞ' કહે છે. (૨) અને વળી સર્વ ક્ષેત્રોમાં હે ભારત, મને જ તું ક્ષેત્રજ્ઞ રૂપે જાણ. (કારણ

(૧) આ શ્લોકને રાજરાજાચાર્યના ભાષ્યમાં લીધો નથી. શ્રી. તિલક પણ એને ક્ષેપક ગણી ટાળીજ મૂકે છે, કારણ કે એને રાખતાં એમની જાણનીએ ગીતાના શ્લોક જે ૭૦૦ જ થવા જોઈએ, તેને બદલે ગંખ્યા વધીને ૭૦૧ ની થઈ જાય.

અમનેય પણ આ શ્લોક ટાળી જ મૂકવો યોગ્ય લાગે છે. પણ, જૂદા જ કારણથી. આખા તેરમા અધ્યાયમાં આગળના બારેય અધ્યાયોમાં જે તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ અનેક પ્રમંથોમાં વખતો વખત કરેલો છે, તે તત્ત્વજ્ઞાનના જ ભાગને તારવી કાઢી, તેનો અહીં ભગવાને ઉપમંદાર કરી બતાવ્યો છે. એટલે આવો જ્યાં ભગવાને પૂર્વે કરેલા ઉપદેશનો સાર જ આપવાનો છે, ત્યાં અર્જુનના આવા પ્રશ્નની નિરર્થકતા જણાય છે. એટલું તો નહીં, પણ એવો ઉપમંદાર કરવામાં, આખું ગીતાનું મુદ્દર અંગ વિચારતાં એવો પ્રશ્ન હોય કેવળ જ બને છે. એટલે, આ શ્લોક ગીતાનું આવું મુદ્દર સ્વરૂપ બાધનારનો તો ના જ હોય. તેથી, અમને પણ એ ક્ષેપક જ સમજાય છે, એટલે તેને ટાળીને જ અધ્યાય વાચવો યોગ્ય છે.

(૧) ભુવો. ગી. ૨. (૧૬-૧૮). ત્યાં જે મત્ત અને અસતતા વિભાગ છે, તેજ અહીં ક્ષેત્રજ્ઞ-જ્ઞાતા, અને જ્ઞેય-ક્ષેત્ર છે. અસદ્ નાશવાન છે, સત્ પરમ અક્ષર છે. અવ્યક્ત અક્ષર પણ પરમની અગેક્ષાએ અસત્ અને નાશવાન છે. અહીં બ્રહ્મિયત્વ ક્ષેત્રજ્ઞનું પરિચ્છિન્ન રૂપ છે.

(૨) ભુવો. ગીતા ૭. ૫૫; ગીતા. ૧૩. (૨૧, ૩૧). અર. ગી. ૧૧.

કે) ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ (વિજ્ઞાત્મા) એ બેયનું જે જ્ઞાન છે, તે મારું (સદ્ગુણ-પરમેશ્વરનું) જ જ્ઞાન મનાય છે.

(૩) (હવે) તે ક્ષેત્ર કેવું, કેના જેવું, કેવા વિકારવાળું, અને કેવા (વિકાર)માંથી કેવા અન્ય વિકાર (થાય) છે તે; તથા એ (ક્ષેત્રજ્ઞ) કેવો, અને કેવા પ્રભાવવાળો છે, તેનું હુંકામાં મારું (વિવેચન) તું સાંભળ. (૪) ઋષિઓથી બહુ પ્રકારે અને વિવિધ છ હોવડે જૂઠું જૂઠું એ (જ્ઞાન) ગવાયું છે. તેમજ નિશ્ચિત

૩૮. ક્ષેત્રજ્ઞ એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સદ્ છે. સર. ગી. ૬. (૨૬-૩૨) ન્યોતિ.

એવું વ્યાપક ક્ષેત્રજ્ઞ સર્વે શરીરોમાં સમાનભાવે ગણેલું હોય અપરિચ્છિન્ન છે, તેનું સમષ્ટિ સ્વરૂપ અદ્વી જતાવ્યું છે. અને શ્રીકૃષ્ણ તેને પોતાના જ રૂપે ઓળખાવે છે.

(૪) અર્જુનના વિપાદનાં દારણોને એકેએક પકડીને, તેનો મોહ તોડવાને લગવાને કહેલા ગીતાનો ઉપદેશ તો દસમા અધ્યાયની સમાપ્તિએ પડે ચાલ્યો છે. અને તેનું યથાર્થ દર્શન પણ અધ્યાય ૧૧. ૧. માં અર્જુન પોતે જ પ્રકટ કરે છે કે, હું પ્રભુ, “અધ્યાત્મ” નામનું જે પ્રવચન-જ્ઞાનમોધ તમે કર્યો, તેણે કરીને આ મારો મોહ હવે ગળી ગયો. ત્યાંથી પાછળનો ગીતાનો ઉપદેશ તો અર્જુનને કહેલા જ્ઞાનમોધને વધારે દઢાવવા, તથા ગીતાનો આ પ્રબંધ અધ્યાયો તે વખતે તે તત્ત્વજ્ઞાન જે જે વિવિધરૂપે વિદ્વાનોમાં પ્રચલિત હતું તેને ચોખ્ખું કરી, શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ગણુક્ષેત્રમાં કહેલા ઉપદેશના રૂપમાં મમજાવવા અર્થે જ છે, એમ જણાય છે. લગવાને ઉપદેશોનું જ્ઞાન જ વિવિધનામેરૂપે ઋષિમુનિઓમાં પ્રચલિત હતું, તેના વિવિધ અર્થો જ્ઞાના દતા, એને અનેક મૂલ્યોમાં મંત્રદાયું પણ હતું, એમ આ શ્લોકમાં લગવાન પોતે જ પ્રકટ કરે છે. ધ્વ. ત્ર. ૨. ૨. (૧૬-૫૨.) મુખીમાં પણ એ તત્ત્વજ્ઞાન વિવિધ દષ્ટિએ મમજાવું હતું તેમજ જનાવ્યું છે. જે એક જ જ્ઞાન, અધિકારી અનુમાર જૂઠું જૂઠું સજ્જતોએ વાપરીને તેનો ઉપદેશ કરવાને અર્થે આટલા વિવિધરૂપે પામ્યું હતું, તે વિવિધ સજ્જનની અંદર ચૂક છુપાયેલું જ્ઞાન સ્વરૂપે તો એક જ છે, એમ હવે ગીતા અદ્વી સમજાવે છે.

કારણો બતાવતાં બ્રહ્મસૂત્રોનાં પદો વડેય (એ કહેવાયું છે).

(૫) મહાબૂતો, અહંકાર, બુદ્ધિ, (મહત્), અને વળી અ-
વ્યક્ત (પ્રકૃતિ), અગિયાર ઇન્દ્રિયો, અને પાંચ ઇન્દ્રિયગો-
ચર વિષયો. (૬) ઇચ્છા, ક્રેપ, મુખ, કુંખ, સંઘાત, ચેતના,
ધૃતિ: આટલું મેં કુંકામાં વિકારો સાથેનું 'ક્ષેત્ર' કહી દેખાડ્યું.

(૭) માન રહિતપણું, દંભરહિતપણું, હિંસા રહિત-
પણું, ક્ષમા, સરળતા, આચાર્યની ઉપાસના, શૌચ (પવિ-
ત્રતા), (બુદ્ધિ)સ્થિરતા, અને મનોનિબ્રહ્મ, (૮) ઇન્દ્રિયો-
ના વિષયોમાં વેરાઅ, અહંકાર રહિતપણું, તેમજ જન્મ,
મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિનાં કુંખોમાં દોષદર્શન. (૯) (કર્મેમાં)
આસક્તિરહિતપણું, પુત્ર, સ્ત્રી, કે ગૃહાદિમાં અલોલુપતા, અને
ષ્ટ કે અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં સમાન ચિત્તવૃત્તિ, (૧૦) વળી

(૫) આ શ્લોકમાં પ્રકૃતિના જડ વિકારોને મંશેષમાં બતાવ્યા છે.

(૬) અને, આ સાતમા શ્લોકમાં જડ વિકારોની અપેક્ષાએ
પ્રકટતા ચૈતન્યભાવો બતાવ્યા છે.

આ સર્વ ચૈતન્યભાવો તે અંતઃકરણ અથવા બુદ્ધિમાં પ્રકટ થતા
આત્માના શુદ્ધો કહેવાય છે. જુવો. ધ્વ. સ્વ. ૨. ૩. ૧૯.

આ ઉલ્લેખ, જડ તેમજ ચૈતન્યના વિકારો, બુદ્ધિગમ્ય હોઈને, 'જ્ઞેય'
છે. તેનો જ્ઞાતા 'ક્ષેત્રજ્ઞ' તો પરમાત્મા જ છે.

(૭) મર. ગી. ૧૬. (૧ થી ૬)માંની દૈવીગંપત્.

(૮-૧૨) આ શ્લોકોમા ગણાવેલાં વિજ્ઞાનો, અથવા બુદ્ધિની
ઉપાધિએ પરમાત્મામાં દેખાતા વિકારો, પરમાત્માને ઝાવરનાર અજ્ઞાનને
ઢાપનારા હોવાથી તેમને 'જ્ઞાન' એમ કહ્યા છે. મર. ગી. ૧૮. (૩૦ થી
૩૨). આ ભાવો પરમાત્માના સ્વરૂપને ઝોળાખાવનારા થાય છે, એમ પૂર્વના
અપિમુનિઓના અનુભવથી સિદ્ધ થયેલું છે. તેથી, તેનું શાસ્ત્રજ્ઞાન
નિશ્ચિત અને સત્ય છે.

આ અને તેમના સહાયક એવાં વિજ્ઞાનોથી ઉલટાં બીજા બધાંય
વિજ્ઞાનોને અજ્ઞાન કહ્યાં છે.

અનન્યયોગે કરીને મારામાં જ અવ્યય લક્ષિત, એકાંતસ્થગતુ
સેવન, માણસોની મેદનીમાં અલુગમો, (૧૧) અધ્યાત્મજ્ઞાન
("હું" એવા જ્ઞાન)નું, નિત્યત્વ (સમજવું તે), અને તત્ત્વ-
જ્ઞાનના વિષય(અક્ષરપ્રકાશ)નું (સાતુલવ)દર્શન; આટલાંને 'જ્ઞાન'
કહેવાય છે. અને આમનાથી ઉલટાં બધાંય તે 'અજ્ઞાન' છે.
(૧૨) હવે જે 'જ્ઞેય' (જાણવા યોગ્ય) છે, તેને વિષે

(૧૧) "અધ્યાત્મ"નો અર્થ જણાવને પોતે જ ગીતા. ૮. ૩.
માં અક્ષરનો "સ્વભાવ"—'હું' એવો પ્રકટભાવ-કર્મો છે. એને પરા-
પ્રકૃતિ પણ કહી છે. જુવો ગીતા. ૭. ૫. તેજ અર્થમાં એ શબ્દને અહીં
વાપર્યો છે, અને એજ અર્થ બીજાઓએ કરેલા અર્થથી વધારે
યથાર્થ અને મુદ્દર છે. કારણ કે 'હું' એવું મનુષ્ય જાતિને જે ચૈત-
નાત્મક 'જ્ઞાન' મહે છે, તે સ્વત સિદ્ધ અને નિત્ય છે. વસ્તુ માન નહ
ચાય, છતાં 'હું', જે એ સર્વનો નાશ થતાં એવા નાશને અથવા અભાવને
પણ જુવે છે, તે તો નિત્ય અનુભવાય છે. આવા એના નિત્યત્વનું જ્ઞાન
એજ ખરું જ્ઞાન છે, એવો જ ગીતાનો અર્થ યથાર્થ છે. આથી અ-
ધ્યાત્મજ્ઞાન, એટલે કે આત્મા મંબધીનું જ્ઞાન-શાસ્ત્ર, તેનું નિત્યત્વ, એવો
બીજાઓએ કરેલો અર્થ અમે સ્વીકાર્યો નથી. કમણે, એવા જ્ઞાનનું
નિત્યત્વ શું? એ સમજવું જ મુશ્કેલ છે. કદિ એનો અમે લીધો છે,
તેવોજ અર્થ કરવામાં આવે, તો તે અમને અમાન્ય નથી. વળી,
"તત્ત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શન"નો પણ કાંઈક એવો જ મારી મચડીને કેટલાક
અર્થ કરે છે, કે તત્ત્વ જ્ઞાનના અર્થોનું નિત્યપરિશિષ્ટન. પણ આવું પરિ-
શિષ્ટન તે 'જ્ઞાન' નથી, પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું માત્ર એક ક્રિયાત્મક
સાધન જ છે. તેથી, અમે સ્વીકારેલો અર્થ વધારે સારો છે. અને
જે અનન્ય યોગલક્ષિતનો ઉપદેશ જણવાન આગળ કરી જ ગયા
છે, તેને અનુસરતો જ એ અર્થ છે. ઉપરના ૮ થી ૧૧ માં 'લોકોમાં
ચિત્તવૃત્તિયો ગણાવી છે, તેથી તેમને 'જ્ઞાન' એમ કહ્યું છે.

(૧૨) સરખાવો ગી. ૯. ૧૯. અને ગીતા. ૧૧. (૩૭-૩૮).
સદસત્ત્વે માટે જુવો ઋ. ૧૨૨. ૮. ૭. ૧૭. ત્યાં ચક્રિતયુક્ત બ્રહ્મને

કહું છું. જેને બાળીને અમૃતને પમાય છે, તે આદિ રહિત એવું પર (કારણાત્મક) પ્રહાર છે; તેને (એકલું) 'સત્' કહેવાતું નથી, કે (એકલું) 'અસત્' (પણ) કહેવાતું નથી. (૧૩) તે સર્વત્ર હાથપગવાળું, સર્વત્ર સ્પર્શ, શિર, અને મુખવાળું, સર્વત્ર કાનવાળું, (એટલે કે) આ લોકમાં સર્વને વ્યાપીને રહેલું છે. (૧૪) એ સર્વેન્દ્રિયોના ગુણો(વિષયો)ને પ્રકાશનારૂં (છતાં), બધીય ઇન્દ્રિયોએ વર્ણિત-રહિત એવું, (એમ) સર્વને ધારણ કરનારૂં, (છતાં, એમના) સંગ વગરનું, અને ગુણો(વિષયો) નું લોકના છતાં નિર્ગુણ એવું છે. (૧૫) જ્યાં ભૂતોની બહાર

“નાસદાસીત્ નો સદાસાત્” “તે એકલું 'અસત્' નહોતું, તેમજ એકલું 'સદ્' પણ નહોતું”. કારણ જ કાર્યરૂપે થતું એવું જ્ઞેય-પ્રહાર કાર્યકારણાત્મક છે, એમ કહીનેજ શ્રુતિ તેને વર્ણવે છે. જ્ઞોની સમ્પ્રભગીનું મૂળ આ પ્રસિદ્ધ વેદાન્તસૂક્તમાં તો નહીં હોય ? અસત્ અથવા નાશવાન બ્રૂતાત્મક કાર્યની અપેક્ષાએ ત્રિ એટલે અમર, એવું આ જગતના બીજાવાળું વ્યક્ત પ્રહાર છે.

આવું સદસત્, એટલે વ્યક્તાવ્યક્ત પ્રહારનું સ્વરૂપ, તે અવશ્ય જ્ઞાનનો વિષય છે, જ્ઞેય છે. આ સર્વને જ્ઞેય અથવા કાર્યપ્રહાર પણ કહેવાય છે. અને તે ગુણોએ અથવા ગુણાભાવે બુદ્ધિમાદ્ર હોઈને વ્યક્ત છે. તેથી ઉભય ભાવાભાવે તે બુદ્ધિનો વિષય બને છે. પરમાત્મા તો તેથી પર-ઉપરનો છે. એને તો 'નેતિ'થી જ વર્ણવાય છે. ભુવો. બુ. ૩. ૬. ૨૬.

આમાં વ્યક્ત-અમત્ તેટલું કાર્ય છે, અને અવ્યક્ત-સત્ તેટલું કારણાત્મક હોઈને પર છે. પરજ અપરરૂપે દેખાતુ આ કારણબીજવાળુ આવું બધુંય કાર્ય જગત્ સદસત્ પ્રહાર છે, તે 'જ્ઞેય' છે. પરમાત્મા તો સદા બુદ્ધિથી અજ્ઞેય, અને અર્થિસ છે. સર. ઇશા. ૧૧. વળી સર. શ્વેતા. ૧. (૧, ૩) ત્યોતિ.

(૧૩) સર. શ્વેતા. ૩. ૧૬.

(૧૪) સર. શ્વેતા. ૩. ૧૭.

(૧૫) સર. ઇશા. ૫, ગું. ૩. ૧. ૭.

અને અંદરનું, ચર અને અચર એવું, સૂક્ષ્મ હોવાથી બાહ્યી શકાય નહીં એવું, દૂર રહેલું, તેમજ (આત્મરૂપે) અત્યંત નજીકનું છે. (૧૬) અને વિભાગ (ભેદ) રહિત, (છતાં) ભૂ-તોમાં બાહ્યે વિભક્ત થઈ વેંચાઈ રહ્યું હોય તેવું, જે જ્ઞેય (પ્રકાશ) ભૂતોનું પાળક છે, (તે જ) સંહારક, અને ઉત્પાદક છે. (૧૭) એ જ્યોતિઓની પણ જ્યોતિ, અને તમસની પારનું કહેવાય છે. તેજ “જ્ઞાન” રૂપ, “જ્ઞેય” રૂપ, અને ‘જ્ઞાન વડે પ્રાપ્ય’ એવું સર્વના હૃદયમાં અધિષ્ઠિત છે. (૧૮) આ પ્રમાણે ક્ષેત્ર, તેમજ જ્ઞાન અને જ્ઞેયને મેં ટુંકામાં કહ્યાં. મારો ભક્ત એવાને સમજીને મારા જ ભાવને પામે છે.

(૧૬) પ્રકૃતિ(યોગમાયા)ને, અને પુરૂષને પણ બાહ્યી લે. એ બેય અનાદિ છે. (જ્ઞાનના) વિકારો, અને (ભૂતોના)

(૧૭) સર. બૃ ૪. ૪. ૧૬, શ્વેતા. ૩. ૮, ગી. ૧૧. ૩૮.

આ બધાય જ્ઞાન વડે બાહ્યવા યોગ્ય ચીજ તો સર્વ વ્યક્તાવ્યક્ત જગતના અધિધાનરૂપે ગ્રહેલુ અવ્યય, પરમાત્મ તત્વ છે, તે જ છે. વળી પ્રકૃતિને નિશ્ચિત નિયમે તેના ગુણોમા ટ્રેરી રહેલો ઈશ્વર ભાવ, અને પ્રકૃતિના ગુણોને ઇન્દ્રિયોમા અહભાવ પામી રહીને ભોગવતો જીવ-ભાવ, એ બેયના અધિધાનરૂપે એજ રહ્યું છે એટલે એ ઉભયનો વ્યવહાર એના વગર થાય નહીં; તેથી એ વ્યવહાર એ પરમાત્માના જેવાજ દેખાતો હતા, તે માયિક વ્યવહાર જીવેશ્વર ભાવોનો જ છે. તેથી જ આગળ શ્લોક ૧૪ થી ૧૬ સુધીમાં આવા જોયલું કરેલું વર્ણન સુદર, બોધક, અને યથાર્થ જ છે.

(૧૮) વિજ્ઞાનના વિકારોમાં, આ શરીરમાં જીવભાવે અથવા જીવા-ત્માએ કામનારૂપે પ્રકટ કરેલા, તેમજ ભૂતોના ગુણાત્મક પ્રત્યાષાત રૂપે બુ-દ્ધિમાં જ્ઞાનના સંસ્કાર રૂપે ખડા થતા સર્વ વિકારો, જેમને “જીવભાવ” રૂપે ઓળખાય છે તે, અને વળી બાહ્ય પચ્ચભૂતાત્મક વિષયોના ગુણો જે ‘આ’ એવા અન્યક્ત વિજ્ઞાનાત્મામાથી જ થએલા છે તે, એમ સર્વ આવી જાય છે.

શુભોને પણ તું પ્રકૃતિથી જ થએલા સમજ. (૨૦) કાર્યકારણ(પરંપરા)ના કૃતૃત્વમાં હેતુ પ્રકૃતિ કહેવાય છે; (અને) સુખદુઃખોના ભોક્તૃત્વમાં હેતુ પુરૂષ કહેવાય છે. (૨૧) કારણ કે, પ્રકૃતિમાં (અહંભાવે) અધિષ્ઠિત થએલો પુરૂષ પ્રકૃતિથી નીકળેલા શુભોને લોગવે છે, (અને) સારી કે નકારી યોનિમાં થતા જન્મનું કારણ એવા(પુરૂષ)નો શુભોમાં રહેલો સંગ(રાગદ્વેષ)જ છે. (૨૨) (તેમને) જોયા કરતો, અને

(૨૦) અહીં વાંચો ગીતા. પ. ૧૪. અને જ્યોતિ, તેમજ ગી. ૩. ૨૮ અને ગી. ૪. ૧૩. અને ગીતા. ૭. ૧૨ જ્યોતિ. કાર્યકારણ મંધાતમાં ઉપાદાન હેતુ, અથવા કારણ, પ્રકૃતિ જ કહેવાય છે. એજ પ્રકૃતિ હશ્વરની પ્રેરણાથી અને એના અંકુશતળે રહીને જ નિશ્ચિત નિયમે અનેક શુભોનો પોતામાં આવિર્ભાવ કરે છે, એટલે તેની શુભ પરંપરામાં તે પ્રકૃતિ જ પરિણમતી દેખાય છે. એવા પરિણામી દશ્યોનો ભોક્તા હુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબરૂપે પ્રકટલેલો પ્રત્યગાત્મા 'પુરૂષ' છે.

(૨૧) શુભકર્મોને માટે જુવો. ગી. ૩. ૨૮. જ્યોતિ. વળી સર. શ્લોક. ૧. (૮, ૯, ૧૦, ૧૨.) એકજ સદ્-ક્ષેત્રજ્ઞૈતન્યાત્મા અજ્ઞાનનો મંગ રહે ત્યાં મુધી જીવ ભાવે ભોક્તા, (ગી. ૧૩. ૧૨. ગી. ૨. (૬૨-૬૮), તેજ જ્ઞાતી થતાં ધ્રુવભાવે નિયંતા, જુવો. (ગી. ૧૩. (૮-૧૨); ગી. ૪. ૬.) અને માયાશક્તિ-પ્રકૃતિનાય મંગ રહિત એવા અમંગભાવે એ જ અક્ષર પરમાત્મા છે. (ગી. ૧૩. (૧૩-૧૫). 'સ્વ'રૂપે અસંગ એવા પરમાત્માને જ્ઞાન કે અજ્ઞાનનો સંગ ના જ થાય એવી વસ્તુરિચિતિ છે, તેજ સત્ય છે; જતાં, એવો મંગ થતો સંસારમાં અનુભવાય છે દેખાય છે, તેથી તે સંગ અપચાર્ય જ હોવો જોઈએ. તેથી આવો જ્ઞાનઅજ્ઞાનનો સંસાર અનુભવ તે કેવળ માયામળ જ છે, પરમાત્મા એ અવર્ણ્ય, નહીં કહી શકાય એવી, શક્તિ જ છે. ગી. ૧૩. (૩૦-૩૪). અને તે સંસારભોગને અર્થે જ પ્રયોજાયલી છે, એવો વેદાન્તનો તેમજ ગીતાનો નિર્ણય છે. શ્લોક. ૧. ૯; ગીતા. ૧૩. ૨૭.

(૨૨) સર. ગી. ૯. (૫, ૧૦); અને ગીતા. ૧૫. ૧૭. .

(તેથી) અનુમતિ આપતો; (એટલે કે) પાળનાર (તેમજ) ભોગવનાર ('સ્વરૂપે') મહેશ્વર જ છે; અને આ દેહમાં એવા પરમ પુરુષને પરમાત્મા પણ કહેવાય છે. (૨૩) આ પ્રમાણે જે (યોગી એવા) પુરુષને અને શુભોવાળી પ્રકૃતિને જાણે, તે ગમે તેમ પ્રવર્તતો હોય, છતાં ફરીને જન્મતો નથી.

(૨૪) કેટલાક ધ્યાન કરીને, તો બીજા સાંખ્યયોગવડે, અને બીજા કેટલાક કર્મયોગે કરીને, પોતાની મેળે પોતામાં જ આત્માને જુવે છે, અનુભવે છે. (૨૫) પણ બીજા એવું જાણી બહુનારા બીજાઓ પાસેથી (શ્રદ્ધાથી તેમના અનુભવ) સાંભળીને (પરમાત્માને) ઉપાસે છે, તેઓ પણ શ્રુતિને પરાયણ થએલા (કર્મ કરીને) મૃત્યુને તરી નાંચે છે.

(૨૬) સ્થાવર કે જંગમ સત્ત્વ (વસ્તુ) જેટલું ઉત્પન્ન

(૨૩) સર. જૂ. ૩. ૫. ૧. ત્યાં બ્રાહ્મણનું વર્ણન આપ્યું છે; અને તેનું બ્રાહ્મણત્વ કેવળ શુદ્ધિમિતિ ઉપર જ રાખ્યું છે, માત્ર બાહ્ય દેખાતા આચરણ ઉપર જ નહીં. આવા યોગીની પ્રવૃત્તિ માત્ર કર્મના મંગલ વગરની જ રહે છે, તેથી એને કર્મનો બંધ થતો નથી. જુવો છંદા. ૨.

(૨૪) મર. ગી. ૧૨. (૬. ૧૨) સર. યો. સુ. ૧. ૩. ૩. (૧૬. ૨૮); ૪. ૬. ૪. ૩૨. ગુરૂ ક્યોં હોય તો જ મુક્તિ મળે, નહીંતો નહીં, એની ખોટી માન્યતાને અહીં ગીતાએ નિવારી છે.

(૨૫) સર. ગી. ૪. (૩૬-૪૦). ગુરૂદાસ જ્ઞાન મંપાદન કરનારાનો માર્ગ આ શ્લોકમાં બતાવ્યો છે.

(૨૬) ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના ત્રયોગનું તત્ત્વદર્શન જુવો ગી. ૬. (૨૬-૩૨)ની જ્યોતિમા. સર. યો. સુ. ૨. ૧૭; ૩. ૩૫; અને યો. સુ. ૨. (૨૩ થી ૨૫). જુવો છં. ૬. ૩. (૧. ૩); ધ. સુ. ૧. ૧. ૨. ની જ્યોતિ. 'ક્ષેત્ર'માત્ર ને "જ્ઞાતૌ" એવા શ્રવેશ્વર ક્ષેત્રજ્ઞોના ભોગાર્થે થતાં માયિક વ્યવહારના ત્રયોગે દેખાતું પરિણામ છે. વિષયને ભો-

થતું દેખાય છે (તે બધું), હે ભરતર્પણ, હોત્રમાં હોત્ર-
રૂના (લોગાર્યેં થતા) સંયોગથી જ થાય છે, એમ તું બાણ.

(૨૭) સર્વે ભૂતોમાં સમાન રહેલા પરમેશ્વરનો,
ભૂતોનો નાશ થતાંય, નાશ નથી જ થતો એમ ને દેખેછે,
તે જ (ખરું) દેખે છે. (૨૮) કારણ કે, સર્વત્ર (ભૂતોમાં)
સમાન પ્રસરી રહેલા ઈશ્વરને એક સરખો જોનાર-અનુભ-
વનાર (માયાથી મોહ નહીં પામેલો હોઈ) પોતે આત્માને
હણતો નથી; તેથી એ પરમ ગતિને પામે છે. (૨૯) અને
બધેય કર્મો તો પ્રકૃતિએ જ કરાયાં બંધ છે, એમ ને દેખે
છે, તેમજ, આત્માને જ (સ્વભાવે) અકર્તા (દેખેછે), તે જ
(ખરું) દેખેછે. (૩૦) જ્યારે ભૂતોનો પ્રથક્(લિપ્ત)ભાવ

ગવવાની કામનાવાળો જીવ વિષયમાં તકુપ થઈને તેનું ગ્રહણ કરે છે,
ત્યારે જ વિષય પ્રકટ થાય છે; જ્યાંસુધી વિષયનું એને એવું લાન
રહે ત્યાંસુધી એનું પોતાના સ્વરૂપનું લાન તો ભુક્ષાયકું જ હોય છે.
જુદી પોતે પણ જ્યાં એના ગ્રહણનો વિષય બને છે, ત્યાં પણ એમ
જ થાય છે. પણ જ્યાં જુદીનેય જોનારો જુદીથી ભૂદો પ્રકટ થવા
લાગે, ત્યાં પરમાત્માની ઝાંખી થવા, સમજવા, લાગે છે.

(૨૮) સર. ગી. ૨. (૧૮-૨૫). ભૂત માત્રનું અધિગત થઈને
સત્ પરમાત્મા 'ઇ' રૂપે જ તેમને અસ્તિત્વ આપી રહ્યો છે. અને
જોનારની જુદીમા રહીને વિષયને પ્રકટ કરતાં 'છે' એમ સમાનતાએ
સર્વ પદાર્થને તેજ પ્રકાશે છે. તે જ પરમેશ્વર જોવા યોગ્ય, સમજવા યોગ્ય,
અને નિત્ય અનુભવવા યોગ્ય છે. કારણ કે તેજ તારો જીવાત્માનો
'સ્વ'ભાવ છે.

(૨૮) સર. ઇશ્વા. ૧.

(૨૯) જીવો. ગી. ૩. (૫, ૨૭), ગી. ૧૮. ૧૧.

(૩૦) જીવો. કૌષી. ૩. ૬. જીવો. ગી. ૬. ૨૬ ન્યોતિ.
વળી જીવો છાં. ૭. ૨૬. (૧-૨). આ શ્લોકમાં વિવિધતાનું દર્શન કેવળ

એક(આત્મા)માં જ રહેલો દેખાય, અને તેમાંથી જ તે વિસ્તરેલો (અનુભવાય), ત્યારે બ્રહ્મને પમાય છે.

(૩૧) આ પરમાત્મા અનાદિ છે તેથી, અને નિર્ગુણ છે તેથી, એ અવ્યય છે. (એટલે) શરીરમાં રહ્યા છતાં, હે ડોતેય, તે (કર્મોને) કરતો નથી, અને (કર્મોથી) લેપાતો નથી. (૩૨) જેમ સૂક્ષ્મ છે તેથી સર્વવ્યાપક આકાશ (કશાથી) પારડાતું નથી તેમ, દેહમાં બધેય રહેલો છતાં આત્મા લેપાતો નથી. (૩૩) જેમ એક સૂર્ય આખા જગતને પ્રકાશે છે તેમ, હે ભારત, ક્ષેત્રી આખા ક્ષેત્રને પ્રકાશે છે. (૩૪) ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, એ બેના આવા અંતર(લેહ)ને (બાંધે), અને (સસારના મૂળ) બૂત પ્રકૃતિમાંથી (સંગ રહિત થઈને) વધુટવાનું જ્ઞાનચક્ષુએ જેઓ સમજે, તેઓ જ પરમ(ગતિ)ને પામે છે.

(ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોગ નામના તેરમા અધ્યાયનું શુદ્ધરાત્રી
ભાષાન્તર સમાપ્ત)

ચિત્તે કન્ધિત દોષને માયિક જ છે, એમ સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે. વિચારો.
ધ. મુ. ૧. ૧. ૨ ની ન્યોતિ, અને ધ. સુ. ૨. ૩.૧૩ ની ન્યોતિ.

(તત્વાર્થસારની 'ન્યોતિ' સમાપ્ત.)

અધ્યાય ૧૪

(ત્રિગુણાત્મક ક્ષેત્રવિકાર.)

(૧) (ભગવાન) (હવે) જ્ઞાનોનું પરમ ઉત્તમ જ્ઞાન હું આ ફરીથી (તને) કહી સંભળાવું છું, જે બાણીને બધા મુનિઓ અર્હુથી પરમ સિદ્ધિને પામ્યા છે. (૨) એવા જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને મારા સાધર્મ્ય(સ્વભાવ)ને પામેલા (જગતની) ઉત્પત્તિ વખતે જન્મતા નથી, તેમજ પ્રલય વખતે મરતા નથી.

(૩) મારી યોનિ (ઉત્પત્તિકારણ ક્ષેત્ર) મહત્ પ્રજ્ઞ (મહાન્ મૂળ પ્રકૃતિ) છે; એમાં હું ગર્ભ મૂકું છું. (તેનો પ્રેરક થાઉં છું.

(૧) આગલા તેરમા અધ્યાયમાં જે જ્ઞાનો કલાં, તેમાંનું, જે એક પ્રકૃત કેવા ગુણોએ કરીને અને કેવી રીતે વૃદ્ધિને પામી જગતમાં પ્રદેશી રહે છે, તે જ્ઞાન આત્મજ્ઞાનાર્થે અગત્યનું છે, તેથી તે પરમ ઉત્તમ જ્ઞાન છે, તેને અહીં ભગવાન હવે વિસ્તારથી સમજાવે છે. આની વિવિધગુણી પ્રકૃતિએ પ્રેરતા પ્રાણીઓ કેવા બ્યવહાર કરે છે, તે પણ અહીં સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે.

(૨) બ્રહ્મલોકમાં રહ્યા છતાં જેમનું દૈત જ્ઞાન પૂર્ણ યોગને નહીં પામતાં ગણી ગયું નથી, તેવા યોગમાં આરૂઢ થવા મથતા ઉપાસકો પ્રલય વખતે પણ દૈવસ્થને નથી જ પામતા. અને ત્યાં પુનઃ કૃત્પ શરૂ થાય છે ત્યાં તે બ્રહ્મલોકમાં પાછા ફરે છે. ત્યાં રહીને પરમ જ્ઞાનવાન ધર્મ-યોગી થાય-તો જ બ્રહ્મલોકમાંથી તેની દૈવસ્થ મુક્તિ થાય છે, એમ ગીતાનો મત છે. ભુવો ગી. ૮. (૧૫-૧૯).

(૩) યોનિ એ પ્રાકૃત (Passive) ઉદ્દાપાદક કારણ છે. અને સ્ત્રી-યોનિમાં બાયોલોજીક એને-એવા હવતા ઉદ્દાપાદકારણને-“Upan” કહે છે. અક્ષર પુરુષ જે એનો પ્રેરક છે, તેની અપેક્ષાએ આ મૂળ પ્રકૃતિને તેની યોનિ એમ કહ્યું છે. તે ‘Passive’ એટલે જડ, વીર્યધારક છે. આ મહત્ યોનિ જ્યારે અક્ષરના વીર્યને ધારણ કરીને તેની

એટલે) હે ભારત, (પછી) એમાંથી બધાં જૂતોનો સંભવ થાય છે. (૪) બધીય યોનિઓમાં (સિત્રોમાં) જે મૂર્તિયો (શરીરો) થાય છે, તે(યોનિઓ)ની (પણ) યોનિ મહત્ પ્રજ્ઞ છે, અને (તેથી) હું ખીજે મૂકનાર (સર્વનો) પિતા છું.

(૫) સત્વ, રજસ્, અને તમસ્, એવા (ત્રણ) શુભો પ્રકૃતિમાંથી થયા છે. હે માહાબાહો, તેઓ અવ્યય દેહીને

પ્રેરણાથી જગતને સજવા માંડે છે ત્યારે, આ અવ્યક્તમાંથી પ્રથમ પ્રકટ થતો 'હું'રૂપે હિરણ્યગર્ભ ઉદ્ભવે છે. અને બધાં જૂતો ક્રમશઃ તેમાંથી નીસરે છે. આ બધીય યોનિઓમાં મૂળ પુરૂષે પ્રેરિત પ્રકૃતિ જ વિન્નાર પામી રહી છે, તેથી તેમની એ મહદ્ગાનિ માતારૂપ યોનિ મનાય છે. તેનો પ્રેરક પરમ અક્ષર તેથી આ સર્વનો પિતા જ છે.

(૫) સર. છાં. ૬. (૨-૪) ખડા. પ્રકૃતિના ત્રણ ભાવને ત્યા તેજ, જળ, અને અન્ન કહ્યા છે. અને તેમના શુભોને લાક્ષ, શ્વેત, અને કૃષ્ણ એવા રંગોએ વર્ણવ્યા છે. આવા શુભોનો વિસ્તાર જગત્-રૂપે પરિણમે છે. સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ નામો ગીતામાંથી સાંખ્ય દર્શનમાં ગએલાં જણાય છે.

અનુભવમાં શુભોના વિભાગ સર્વાંશે સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમ નથી, કારણ કે, પ્રકૃતિનાં કાર્યો વિવિધ અંશે બધાયલા શુભોનાં પરિણામો છે. તેથી માત્ર શુભોના જે અંતિમ પરિણામો, જે બહુ સ્પષ્ટ જણાય છે, તેમને સ્પષ્ટ પ્રકટ કરી, જેમાં એ જે અંતિમ શુભોના વિવિધ અંશો અનેક પ્રમાણમાં લળીને અનંત પરિણામો ઉપજાવે છે તેમને સર્વને એક જ મધ્યમ શુભમાં સુકીને, પ્રકૃતિના બધા શુભોને સત્વ, રજસ્, અને તમસ્ના વિભાગથી તપાસ્યા છે. અર્થાત્, જે વસ્તુમાં પ્રકટ ઉત્તમતા જ, એટલે વિવિધતામાં ઐક્યનો અનુભવ કરાવવા તરફ સ્પષ્ટ વક્ષણ હોય, તેનો સત્વશુભ કહ્યો. અને ઐક્યમાંય જે વસ્તુ વિવિધતાનો જ અનુભવ કરાવવા તરફ દોરે તેનો તામસ્ શુભ કહ્યો. આ સિવાયના તમામ મિશ્ર શુભોને રજસ્ કહ્યા. આ સિવાયના શુભોના વિદેવન માટે ખીજે સરળ માર્ગ નથી, માટે ગીતાએ તે-

(દેહભૂતને) દેહમાં(અહંભાવે)બાંધી રાખે છે. (૬) તેમાં સત્વ (ગુણ) નિર્મળ હોવાથી પ્રકાશ અને નિર્દોષ છે. હે નિષ્કા-
મ, (તેથી) તે (દેહીને) સુખના અને જ્ઞાનના સંગમાં બાંધે
છે (૭) રજસને તું રાગાત્મક બાળુ. તે તૃપ્તિનો સંગ કરાવ
નાર છે. હે કૌતેય, (તેથી) તે દેહીને કર્મ(ક્રિયા)ના સંગથી
બાંધે છે (૮) તમસને તું અજ્ઞાનથી થએલું બાળુ. તે સર્વ
દેહીને મોહ કરાવનાર છે. હે ભારત, (તેથી) તે (દેહીને)
પ્રમાદ, આળસ, કે નિદ્રાદિથી બાંધે છે. (૯) હે ભારત,
(આમ) સત્વ સુખમાં, અને રજસ્ ક્રિયામાં જોડે છે. પણ
તમસ્ તો જ્ઞાનને ઢાંકી દઈ(છાવરી)ને પ્રમાદમાં જ જોડે છે.

(૧૦) હે ભારત, રજસ્ અને તમસને ડગાવ્યાથી સત્વ
પ્રકટ થાય છે. તેમજ સત્વ અને તમસને (ડગાવ્યાથી) રજસ્,
અને સત્વ અને રજસને (ડગાવ્યાથી) તમસ્ (પ્રકટ થાય છે).
(૧૧) આ દેહમાં સર્વે (ઇન્દ્રિયોદ્ધી) દ્વારોમાં ત્યારે પ્ર-
કાશ, (એટલે) નિર્મળ જ્ઞાન, ઉદય થાય (પ્રકટે), ત્યારે
બાળુનું કે સત્વની વૃદ્ધિ થઈ. (૧૨) હે ભરતર્પણ, રજસની
વૃદ્ધિ થતા લોભ, પ્રવૃત્તિ, કર્મોનો આરંભ, અશાન્તિ, અને
તૃષ્ણા, એટલાં ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૩) હે કુરુનંદન, તમસ-
ની વૃદ્ધિ થતાં (બુદ્ધિમાં) અધાર્જ (અપ્રકાશ), અપ્રવૃત્તિ,

મજા શ્રુતિએ પ્રકૃતિનો સંસાર સમગ્રવવા આવીજ પદ્ધતિ સ્વીકારી છે,
તે યોગ્ય છે. કોઈ પરદેલી વિદ્વાનો આની સંયોજિતક પદ્ધતિને કેવળ
પારિત્યના ડોળવાળીજ કહે છે, તે એમના વિવેકનો વિગ્રમ છે.

(૧૦) શુભોને પ્રયત્ન કરીને ફેરવી લકાય છે એમ પ્રતિપાદન
કરી, ગીતા પુરુષાર્થની મહત્તા પ્રકટ કરે છે, અને સર્વ સત્વશુદ્ધી
ઉપાસકોને સ્વચ્છ જ્ઞાન પ્રાપ્તિમા પ્રયત્નનીય થવા પ્રેરે છે.

(૧૧) આ શ્લોકોમાં શુભોના આર્થિકાવનાં મનોવૃત્તિમાં સ્પષ્ટ
પ્રકટ થતા ચિન્હો બતાવ્યા છે.

(આજ્ઞાસ, નિદ્રા) અને પ્રમાદ, અને મોહ, એટલા થાય છે.

(૧૪) સત્વની પ્રવૃદ્ધિ હોય ત્યારે જો દેહધારી મરી જાય તો, તે ઉત્તમ જ્ઞાનીઓના નિર્મળ લોકને પામે છે. (૧૫) રજસુ (ની પ્રવૃદ્ધિ) વળતે મરી જઈને તે' કાર્યમા આસક્તિ વાળી યોનિઓમાં જન્મે છે. તેમજ, તમસુ (ની પ્રવૃદ્ધિ) વળતે મરેલો મૂઢની યોનિમાં જન્મે છે.

(૧૬) વિદ્વાનો કહે છે કે, સુકૃત કર્મનું ફળ સાત્વિક અને નિર્મળ (સુખ) છે, રજસુનું ફળ દુઃખ, અને તમસુનું ફળ અજ્ઞાન છે (૧૭) સત્વમાંથી જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, અને રજસમાંથી લોભ જ (થાય છે), અને તમસુ હોય ત્યારે પ્રમાદ અને મોહ (થઈને) અજ્ઞાન જ (થાય છે)

(૧૮) સત્વમાં ઠરેલા ઉચ્ચે જાય છે, રાજમવાળા મધ્ય (અંદ્રાદિ લોક)માં રહે છે. અને, કનિષ્ઠગુણની વૃત્તિમાં ગ્રહેલા તામસવાળા અધોગતિએ જાય છે.

(૧૯) જ્યારે દૃષ્ટા (પુરૂષ), શુભો સિવાય બીજા કોઈને (કર્મોના) કર્તા રૂપે અનુભવતો નથી, અને શુભોની પારના(પરમાત્મા)ને ઓળખે છે, ત્યારે તે મારાભાવને જ પામે છે. (૨૦) દેહનો ઉદ્ભવ કરનારા એવા આ ત્રણે શુભોની પાર નીકળી જઈને દેહી જન્મ, મૃત્યુ, કે જરાનાં દુઃખોથી મુક્ત થતાં અમૃતને ભોગવે છે

(૨૧) (અર્જુન) હે પ્રભુ, ત્રણે શુભોની પાર ગ-

(૧૪) શુભાનુમાર દેહાન્તર નમનનો વિચાર અહીંથી ઘર થાય છે

(૧૯) અહીં યોગીની શુભોને વિષે થતી ભુદ્ધિને પુનઃ સમજાવે છે.

યોગીને તેની નિયજ બુદ્ધિમા થતી-વ્યવહારની પર્વપર કેવળ શુભોનો જ વિચાર છે એમ સ્પષ્ટ જ્ઞાન રહે છે, તેથી તે પોતાને તો સત્મા જ રિયર યજ્ઞેતો અનુભવે છે. સર. ગી. ૩. ૨૮.

(૨૧) અહીં સરખાવો ગીતા. ૨. ૪૫.

એવો (પુરૂષ) કેવાં લક્ષણોએ યુક્ત હોય છે ? - તે કેવા આચારવાળો (હોય છે), અને એ ત્રણે ગુણોની પાર કેવી રીતે તરી જાય છે ? (તે કહો.)

(૨૨) (ભગવાન) હે પાંડવ, જ્ઞાનપ્રકાશ, કે પ્રવૃત્તિ, કે મોહ પણ, પ્રવર્ત્યા (થયાં) હોય તો, (જે-તેમનો) દ્વેષ (અનાદર) કરતો નથી, અને તે નિવૃત્ત થયાં (શમ્યાં) હોય તો, (તેમની જે) આકાંક્ષા (ઇચ્છા) કરતો નથી. (૨૩) (એમ) ઉદાસીનની પેઠે રહેલો (આવા) ગુણોથી જે ચળાયમાન થતો નથી, અને ગુણો-જ (ગુણોમાં) પ્રવર્તે છે, એમ (માનીને) સ્થિર જ રહે છે અને ડગતો નથી. (૨૪) (વળી જે) દુઃખસુખમાં સમાન ભાવ વાળો, સ્વસ્થ; માટી, પથ્થર, કે સુવર્ણને સરખું જ ગણનારો; પ્રિય અને અપ્રિય જેને સરખાં છે એવો; ધીર; અને જેને નિંદા, કે પોતાની સ્તુતિ સરખાં છે એવો; (૨૫) (વળી) માન કે અપમાનમાં સમતાવાળો; મિત્ર કે, શત્રુ પક્ષમાં સમતાવાળો; સર્વે આરંભોનો (પોતે) પરિત્યાગી (માનતો) હોય, એવો (હોય તે) જ ગુણોની પાર ગએલો કહેવાય છે. (૨૬) વળી, મને નિશ્ચય ભક્તિયોગવડે જે સેવે છે, તે એવા ગુણોને સંપૂર્ણ તરી જઇને બ્રહ્મભૂત થવાંને યોગ્ય ગણાય છે. (૨૭) કારણ કે, અમૃત અને અવ્યય એવા બ્રહ્મની હું જ પ્રતિષ્ઠા છું, વળી શાશ્વત ધર્મની અને અકાલ્પિત (પરમાવધિ) સુખની (પણ હું જ પ્રતિષ્ઠા છું).

(ગુણત્રયવિભાગયોગ નામના ચૌદમા અધ્યાયનું
ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

અધ્યાય.૧૫ મો.

(અત્યથ વૃક્ષનો ક્ષરાક્ષરવિવેક)

(૧) ઉપર (અક્ષર રૂપી) મૂળ, અને નીચે (ભૂતોના વિસ્તાર રૂપી) શાખાઓ વાળો, અને (વેદના) છંદો રૂપી

(૧) આગલા અધ્યાયમાં વર્ણવેલો ત્રિગુણાત્મક ક્ષેત્રવિસ્તાર તેજ આ વ્યક્તિત્વ ધરાવતો અનાદિ અત્યથ નામક મંસારવૃક્ષ છે. તેને પીપળો, કે વડ, કે સમડો કહીને વારવાર શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યું છે. અહીં તે એ વડ જ છે, તે એની મળાડીઓના વર્ણન ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. આ વૃક્ષને ધ્રુવવૃક્ષ, કે ધ્રુવવન પણ કહ્યું છે. ભુ. (મહા. અત્ય. ૩૫, ૪૭.)

આવા વૃક્ષનું ક્ર. ૩. ૧, મુ. ૩. ૧. ૧. સ્વેત. ૬. ૬. આદિ ઉપનિષદોમાં દર્શન છે. વળી ન્યમોષ એટલે વડવૃક્ષના બીજું દર્શન છે. ક્ર. ૧. ૧૨. ૧. માં આપ્યું છે.

આ વૃક્ષના વર્ણન વળી મહિતામાં પણ આવે છે. ભુવો. મ. ૧. ૨૮. ૭, ૧૦. ૧૬. ૫. ૧. અથર્વ ૫, ૪. ૩, વળી. મ. ૧. ૧૬૪. ૨૨, અને ૫. ૫૪. ૧૨. આ મંસારવૃક્ષ ક્ષરાક્ષર લાવે વિન્તરે છે, તેને માટે ભુ. સ્વેતા. ૧. ૮.

આ વૃક્ષને ‘અત્યથ’ કહેવાના કારણમાં તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણમાં ૩. ૮. ૧૨. ૨. માં એમ કહ્યું છે કે, યદ્વ પ્રજાપતિ પિતૃયાણુ વખતે દેવ લોકમાંથી ઉડી જઈને આ વૃક્ષમાં અત્યથરૂપે ગુપ્ત રહ્યા હતા. ખુદદારણ્યક ઉપનિષદની શરૂઆત જ અત્યથમેધના ઉપદેશથી થાય છે.

અહીં “અત્ય” એટલે આવતી કાલ, ત્યાં મુઘી જ ‘સ્થ’ એટલે ટકનાર, એવું ‘અત્યસ્થ’; તેથી, કારકારણુ મંદાતમાં નિયમાતો અલિપ્ત-નાશવાન મંસાર એવો જ યોગ્ય અર્થ એમ કહ્યો છે.

પરમાત્મ તત્ત્વને જ અત્યથ, નિર્વિકાર, એવો સબ્દ લગાડવામાં આવે છે. એજ અત્યથ સબ્દ આ અધ્યાયમાં અનેક સ્થાને વપરાયો છે; તેથી અત્યથ વૃક્ષને ‘સ્થ’રૂપે જ અત્યથ કહી સકાય એવું એજ સ્વરૂપ બહુવા યોગ્ય છે. દસ્ય કાર્યસ્વરૂપને તો મર્વ કાષ્ઠ ભેદ જ રહ્યું છે, તેને બહુવાને પ્રયત્ન શો?

આ સ્ત્રોત્રમાં ભગવાનની યોગ માયા પ્રાણીમાત્રને દન્દ્રિયોના

જેનાં પાંદડાં છે, એવા (સંસારાત્મક) અન્યથા વૃક્ષને ('સ્વ-
રૂપે') અવ્યય કહે છે; તેવા (સ્વરૂપ)ને જ સમજે છે, તે જ (ખરો)
વેદવિદ છે. (૨) એની શાખાઓ નીચે અને ઉપર (ખ-
ધેય) ફેલાયલી છે. તેઓ જીણાંએ કરીને વધેલી, અને વિષ-
યોએ કરીને અંકુરિત (રામાંચિત) છે. વળી કર્મમાં પરંપરાએ
બાધીજ રાખતી એની (વાસના રૂપી) મૂળાડીઓ મનુષ્યલોકમાં
હેઠ અધઃ (નીચીગતિ) મુખી લાંબાતી ગર્ભ છે.

(૩) આ લોકમાં એનું એવું (અવ્યય) રૂપ પકડાતું
નથી, તેમ એનાં અંત કે, શરૂઆત કે, સ્થિરતા પણ (જડતાં
નથી). સમજડ વધેલી મૂળાડીવાળા આ અન્યથાને હેઠ અ-
સંગતા(વિરાગ)ના શસ્ત્ર વડે છેદીને, (૪) પછી જેમાંથી (આ)
પુરાણી (સંસાર)પ્રવૃત્તિ પ્રસરી રહી છે, તેવા આદિ પુરૂષને જ
હું શરણે છું એમ (સંકટરૂપ) કરી, જ્યાં ગ.એલા પાછા ફરતા
નથી તેવા (અવ્યય) પદને શોધવું જોઈએ. (૫) માન અને
મોહને ત્યજેલા, સંગ(આસક્તિ)ના દોષોને છુટેલા, અ-
ધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં નિત્ય સ્થિર, શમેલી કામનાવાળા, સુખ
દુઃખના દ્રંદોથી મુક્ત, એવા (પાપોથી) મોહિત નહીં થયે-
લા છે, તે જ તે અવ્યય પદને પામે છે.

(૬) એ(પદ)ને સૂર્ય, ચંદ્ર, કે અગ્નિ પ્રકાશ કરી

વિષય ભોગમાં તાણી લાવી સંગ્રહ કરાવે છે, તેથી પોતાના સ્વભા-
વનુ અવ્યય સ્વરૂપ સર્વે વિસરી જ ન્તય છે. આવા કારણથી તે
રૂપ અમંયમીને પકડાવુ મુશ્કેલ છે.

સંસારના કર્મશયને વધારનારી મૂળાડીઓને છેદનાર 'અમંગતા',
એટલે કર્મના ફળમાં આસક્તિનો અભાવ, તે જ ઉત્તમ શસ્ત્ર છે,
એમ ભગવાનનું કહેવું છે. ભુવો. ગી. ૨. (૪૭-૮૮) ન્યોતિ.
સર. બૌદ્ધોનું ધમ્મપાદ.

(૬) શ્લોકો. ૬. ૧૪. મુ. ૨. ૨. ૧૭, કં. ૫. ૧૫. સૂર્યચંદ્રા-

શક્તા નથી. ત્યાં જઈને પાછા ફરવાનું થતું નથી એવું એ પરમ ધામ માંડે જ છે.

(૭) મારો જ બાણે અંશ આ જીવવાળા લોકમાં જીવરૂપે થયો છે; (અને) તે સનાતન (નિત્ય) છે. તે મન સાથે જ (સૂક્ષ્મ) ઇન્દ્રિયો, જે પ્રકૃતિમાં રહેલી છે, તેમને આકર્ષે છે. (૮) (અને) એ (જીવભૂત) ઇશ્વર, જે શરીર લે છે અને વળી છોડે છે, તે એમને (ઇન્દ્રિયોને) સાથે પકડી રાખીને જ, આશય(પુખ્પાશય)માંથી ગંધોને (પકડીને જ સંચરતા) વાયુની પેઠે, સંચરે છે. (૯) આવો એ (સંસારી સ્થૂળ) શ્રોત્ર, ચક્ષુ, સ્પર્શન, અને રસના, અને દ્રાણ, તેમજ મનનો અધિષ્ઠાતા થઈને વિષયોને ભોગવે છે.

(૧૦) આવા (શરીરમાંથી) ઉઠી જતા, ત્યાં રહેલા, કે શુણ્ણમાં (આસક્તિથી) ભેડાઈને (તેમને) ભોગવતા(સંસારી)ને, જે મોહિત થએલા (મૂઠ) છે, તેઓ ભેઈ શક્તા (અનુભવતા)જ નથી; પણ જ્ઞાન રૂપી ચક્ષુવાળા તેને જુવે છે. (૧૧) પ્રયત્નશીલ એવા યોગીઓ એને આત્મામાં અવસ્થિત (પોતાના જીવાત્મારૂપે) થએલો જુવે છે. પણ પ્રયત્નશીલ છતાં આત્માને હાથ ધર્યા વગરના (અકૃતાત્મા), તેથી, અ-

દિના જ પ્રકાશકને તે સૂર્ય ચદ્રાદિ કેમ પ્રકાશી રહે ?

(૭) સર. ધ્વ. સ. ૨. ૩. ૪૩. ન્યોતિ; ગી. ૭. ૧૦.

(૮) વિગાત્મા દેહાન્તર ગમન કેવા રૂપે અને કેવી રીતે ફરે છે, તે અહીંયાં ગમગમ્યુ છે. વિગાત્મા સૂક્ષ્મેન્દ્રિયોને સાથે પકડી રાખીને જ લોકાન્તરમાં ફરે છે.

(૯) સર. કૌપી. ૩. ૫.

(૧૦) શરીર અને તેમાંથી સંચરતા વિગાત્માને પણ કેટલાક મૂઠો તો સમજી શક્તા જ નથી. જુઓ. ગી. ૧૩. (૨૧-૨૨).

સ્થિર ચિત્તવાળાઓ, એને જોઈ શકતા નથી.

(૧૨) આદિત્યમાં રહેલું જે તેજ આખા જગતને પ્રકાશે છે, અને જે ચંદ્રમાં તથા અગ્નિમાં રહેલું છે, તેવા તેજને તું મારું જ બાણ. (૧૩) વળી પૃથ્વીમાં પેશીને હું મારો ઓજસથી ભૂતોને ધારણ કરી રહું છું, અને રસાત્મક સોમ થઈને હું બધી ઔષધિઓને પાપું છું. (૧૪) હું વૈશ્વાનર થઈને પ્રાણીઓના દેહમાં રહ્યો છું, અને પ્રાણપાન સાથે જોડાયેલો હું આરે પ્રકારનાં અન્નને પચવું છું. (૧૫) હું સર્વના હૃદયમાં નિવાસ કરી રહેલો હોઈને, મારાથી જ સ્મૃતિ કે જ્ઞાન, અને તેમનો નાશ, થાય છે. બધાય વેદોથી હું જ વેદ (બાણવા યોગ્ય) છું, અને હું જ વેદાન્તનો કર્તા, અને વેદનો બાણનાર છું.

(૧૬) આ લોકમાં જે પુરૂષો છે; એક દાર, અને બીજો

(૧૫) સર. કૈવ, ૨. ૩. 'વેદાન્ત' શબ્દ ત્યાં અપ્પ વાપર્યો છે, અને વળી તે મુક. ૩. ૨. ૬. તથા વેતા. ૬. ૨૨. માં પણ વપરાયો છે. એટલે, આલું જ્ઞાન 'વેદાન્ત' તરીકે ઘણા પુરાણ કાળથી ઓળખાતું. જુવો છાં. ૬. ૭. ૪. જ્યોતિ. ત્યાં 'સ્મૃતિ'નો વિષય ચર્ચો છે.

(૧૬) 'અક્ષર' અક્ષર શબ્દના જે અર્થ છે. (૧) ક્ષર અથવા વિનાશ રહિત, એવો સાપેક્ષ અક્ષર. તેમજ (૨) બીજું નિત્ય અને નિરપેક્ષ અવ્યય રૂપે અક્ષરબ્રહ્મ. ગી. ૮. ૩. માં આવા અક્ષર બ્રહ્મને વળી 'પરમ અક્ષર' કહ્યું છે. અને ગી. ૮. ૨૧ માં એજ અર્થમાં અક્ષર શબ્દ વાપર્યો છે,

અક્ષર એવું અવ્યક્ત મૂળ, જે ક્ષરની અપેક્ષાએ જ અક્ષર કહેવાય છે, તે અર્થમાં "અક્ષર"નો ઉપયોગ ગી. ૧૨. ૩. માં, તેમજ અહીં થયો છે. અને એજ જગતના મૂળનો "અવ્યક્ત" શબ્દે કરીને કહેલો ઉપદેશ ગી. ૮. ૧૮, ગી. ૧૨. ૧ માં થયો છે. આ શ્લોકનાં ક્ષગક્ષર તે સાપેક્ષ, તેથી માયિક, છે.

વળી પરમાત્માના ક્ષરાક્ષર ભાવ માટે સર. વેતા. ૧. (૮. ૧૨). ત્યાં પરમાત્મા દેવને અક્ષર જ કહ્યો છે. તે માયાયુક્ત ચતો

અક્ષર. ક્ષર છે તે સર્વે ભૂતો છે, અને કૂટસ્થ (ભૂત ગણમાં કારણભાવે અવ્યક્ત રહેલું) છે તે ‘અક્ષર’ કહેવાય છે. (૧૭) પણ (આનાથીય) ખીન્ને ઉત્તમ પુરૂષ છે, ‘તે પરમાત્મા’ કહેવાય છે, જે અવ્યય ઇશ્વર (હોઈને) આ ત્રણેય લોકને (અધિષ્ઠાનરૂપે) વ્યાપીને ધારણ કરી રહે છે. (૧૮) જે કારણથી હું આ ક્ષરની પારનો છું, અને (ઉપર કહ્યા એવા) ‘અક્ષર’થી પણ ઉત્તમ છું, તે કારણથી, આ લોકમાં અને વેદમાં હું “પુરૂષોત્તમ” તરીકે

ઇશ્વરભાવે જગત નિયતા થાય છે ત્યાં ક્ષર-અક્ષર એવા બે રૂપે જોડામેજ પ્રકટ થાય છે. તેમાં ક્ષરભાવ તે પ્રકૃતિ, અને અક્ષર તે જીવેશ્વર. તે અક્ષરના જોડખામાંનું એક ઇશભાવ, અને ખીન્ને અનીશભાવ. આ ત્રણે અનાદિ હોઈ તેમને અજ કહ્યા છે.

(૧૭) જુવો. ગી. ૮. (૨૦-૨૨). અહીંના શ્લોક ૧૮ માં જે “અક્ષર” કહ્યો છે તે શ્લોક ૧૬ માંના માપેક્ષ અવ્યક્ત-ખીજ ભાવ જ છે. નિત્ય અવ્યય રૂપ નહીં. અવ્યય તો એનીય પાગનો પરમાત્મા, અથવા પરમઅક્ષર છે. વળી જુવો. ગી. ૧૩. (૨૨-૨૩) ત્રણ લોકના ધાગક માટે જુવો. ગી. ૬. ૫.

વળી આવા પરમ અક્ષર રૂપ પરમાત્માને અહીં “પુરૂષોત્તમ” તરીકે પ્રકટ કર્યો છે. જેને કંઠ. (૩. ૧૧માં) શ્રુતિએ ‘પુરૂષ’ એમજ કહ્યો છે, અને જે ‘અવ્યક્ત’ અક્ષરથીય પર છે.

(૧૮) યદમાત્ર અતો, જે કારણથી, તે કારણથી, એવા ખાસ શબ્દો વાપરીને ભગવાન એવા ‘કારણને’ આ શ્લોકના વિચારમાં પ્રાધાન્ય આપવા ઇચ્છે છે એમ અપ્પ દેખાય છે, તેથી તે કારણને સમજવું આવશ્યક છે

જે કારણથી એમની પુરૂષોત્તમતા છે, તે કારણ ગીતામાં બતાવ્યા પ્રમાણે આવું છે. ભગવાને પોતેજ આગળ કહ્યું છે કે, હુવિદુષ મત્ત છું, તેથીજ એ સત્ આ સર્વ દશ્યથી ઉત્તમ છે. કારણ કે આવાં સર્વતથી જેય માત્ર વિલગણ છે, અને તે અસત્ છે, તેથી તે નાશવાન છે. અને આખો કાર્યકારણનો મંઘાત ‘જેય’ છે, તેથી નાશવાન જ છતાં, કાર્ય અને કારણની અપેક્ષાએ મહદાત્મ જે સર્વવ્યાપક કારણ છે, અને ત્યાંથી

પ્રસિદ્ધ હું. (૧૯) જે કોઈ મોહ નહીં પામેલો (મુમુક્ષુ) મને આમ પુરુષોત્તમ રૂપે જાણજો છે, તે સર્વને જાણનારી થાય છે. અને હે ભારત, એ સર્વભાવે મને જ ભજે છે. (૨૦) હે નિષ્યાપ, આમ આવું ગુહ્યતમ શાસ્ત્ર મેં (તને) કહ્યું. હે ભારત, એને સમગ્રતા પછી જ બુદ્ધિમાન અને કૃતકૃત્ય થવાય છે.

(પુરુષોત્તમયોગ નામના પંદરમા અધ્યાયનું ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

આ દસ્યની સંઘાતમાં ભિન્નિતિ થઇ છે, તેને અક્ષર કહ્યું છે. એટલે અસત્ ક્ષરની અપેક્ષાએ સદ્રુપ હુ તે અક્ષર અને ઉપરનો હું, એ તો કાર્યકારણ સંઘાતના નિયમે જ રૂપ છે. છતાં, માર્કે 'સ્વ'રૂપ તો તેની ૫ ઉપરનું, કેવળચિદ્રૂપ અને અન્યથ એવું છે. આ સંઘાતચક્રના પણ અધિષ્ઠાન રૂપે એવો હું જ સૂચ્યું, તેથી એવા સંઘાતના કારણાત્મક અન્યક્ત અક્ષરની પણ ઉપરનો, એવો સર્વોત્તમ પુરુષ હું. આમ કારણને ખાસ ધ્યાન ઉપર લાવી ભગવાન પરમાત્માનો સ્વભાવ પુનઃ પ્રકટ કરે છે કે, તે તો એકજ સત્જ છે, અને એવા અન્યથ સત્તા ઉપર દેખાતું આખું વિશ્વ જે ક્ષર તેમજ અક્ષરભાવે ખડુ થાય છે, તે અસત્ હોઈને તે માર્કે પુરુષોત્તમનું 'સ્વ'રૂપ નથી, પણ એ તો દૃષ્ટાની અવિદ્યાએ મારામાં જણાતો માયિક પ્રપંચ જ છે. જુવો ગીતા. ૨. ૧૬. ભ્યોતિ.

(૨૦) આવા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યા પછી જ, એવા પરમાત્માને પામ્યા પછી જ, મનુષ્યને બુદ્ધિમાન અને કૃતકૃત્ય કહી સકાય. જ્યાં મુંધી એણે આવા અદ્વૈત પરમાત્માને જાણખો નથી, અને તેને જાણખીને જ્યાંમુંધી તેવા જાનથી તે રૂપે થયો નથી ત્યાંમુંધીનું તેનું જાન દેવજ માયિક જાણમાં જ ભટકતું હોઈને પરમાર્થની દૃષ્ટિએ અજ્ઞાન-અવિદ્યા રૂપ જ છે, એ પરમ વિદ્યાના અભાવવાળું જ છે, નથી, તે ત્રિચરબુદ્ધિ પણ નથી.

(ક્ષરાક્ષરની 'ભ્યોતિ' સમાપ્ત).

અધ્યાય ૧૬. (દૈવાસુરી સંપત્ત)

(૧) (ભગવાન૦) અભય, સત્વ(અંતઃકરણ)ની સશુદ્ધિ, જ્ઞાન, અને તેના યોગ(વ્યવહાર)ની ધરાધર વ્યવસ્થા, દાન, દમ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ, અને સરજતા; (૨) અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાન્તિ, હલકાટનો અભાવ, ભૂતમાત્ર ઉપર દયા, અલોલુપતા, મૃદુતા, લગ્ન, અને અચપળતા. (૩) આત્મતેજ (ઓજસ), ક્ષમા, ધૃતિ, પવિત્રતા, અક્રોધ, અને બહુમાનથી રહિતપણું. આટલા (શુભો) હે ભારત, દૈવીસંપત્તિએ જન્મેલાના હોય છે.

(૪) દંભ, દર્પ, અને અભિમાન, ક્રોધ, અને કઠોરતા, અને અજ્ઞાનઃ એટલા (શુભો) હે પાર્થ, આસુરી સંપત્તિએ જન્મેલાના હોય છે.

(૧) અહીં વાચ્યો ગી. ૨. (૫૪, ૭૨)માં સ્થિતપ્રજનું વર્ણન, ગી. ૧૩. (૮-૧૧), અને ગી. ૧૪. (૨૨-૨૬).

આ દૈવી સંપત્તિની વૃત્તિઓ છે. દુનિયાના કોઈ પણ ધર્મમાં જતાવેલા આચાર કરતાં અહીં જતાવેલા આચારના શુભોની અખ્યા મંપૂર્ણ છે, તેમજ એ સર્વ ગુણોના આવિર્ભાવનું મૂળ ગ્રાણી માનને ઐક્યમાં જોડનાર પરમાત્માના સ્વીકારમાં જ રહેલું છે, અને એના આચારની શ્રેષ્ઠતાનું પ્રમાણ તેના પ્રયોજનાત્મક લોકસમહાર્યમાં જ સમાયલું છે. ધર્મના લક્ષણ માટે જુવો નારદપરિબ્રાજકોપનિષદ્ (૩ ૨૪), ત્યાં કહ્યું છે કે,

ધૃતિઃ ક્ષમા દમોઽસ્તેય સૌષ્ઠિનાન્દ્રિયનિગ્રહઃ ।

ધીર્વિદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મલક્ષણં ॥

(૪) અહીં આસુરી સંપત્તિની વૃત્તિઓ જતાવી છે. આની વૃત્તિવાળાને અસુરો કહેવાય છે.

(૫) દૈવી સંપત્તિ મોક્ષને આપનારી, અને આસુરી (સં-પત્તિ) બાંધનમાં નાખનારી મનાય છે. હે પાંડવ, શોચીશ નહીં, તું તો દૈવીસંપત્તિએ જ જન્મ્યો છું.

(૬) આ લોકમાં બે પ્રકારનાં પ્રાણીઓ (હવે) છે. દૈવ, અને આસુર. દૈવનું તો (ઉપર) વિસ્તારથી કહું. હે પાર્થ, (હવે) આસુરને વિષે મારું (કહેવું) સાંભળ.

(૭) આસુર લોકો પ્રવૃત્તિને, કે નિવૃત્તિને, (તેમના) વ્યવહારને) સમજતા નથી; એમનામાં પવિત્રતા, કે (શુદ્ધ) આચાર, તેમજ સત્ય, જણાતાં નથી. (૮) તેઓ એમ કહે છે કે, જગત અસત્ય-શૂનું જ, (એટલે) પ્રતિષ્ઠા વગરનું, અને ઇશ્વર વગરનું, (કે) પરસ્પરે (કાર્યકારણની પરંપરાના નિયમે) થ-એલું નહીં, એવું છે. (ત્યારે) એ બીજે શે (અર્થે) હોય? (એ તો આપણા લોકને જ અર્થે છે.

(૫) હવે ઉભય સંપત્તિનાં કર્મ અને ફળ બતાવે છે.

(૭) સર. ગી. ૭. ૧૩.

(૮) શ્રી.તેલંગ આ શ્લોકનું ભાષાન્તર આર્ય કરે છે. "They say the universe is devoid of truth (Contains nothing that is entitled to belief as the Vedas), devoid of fixed principle (no principle based on virtue and vice in the Government of the world), and devoid of a ruler, produced by union (of male and female) caused by lust (they do not believe in any unseen cause but say the lust of mankind is the cause of universe), and nothing else."

"અપરમ્પરસંમૂત" માંનું પરસ્પરત્વ તે અન્યોન્યાશ્રય છે; તે જ "હૈતુકલ" ન્યાય છે, અથવા "કાર્યકારણ" સંઘાત છે, જે આ માયિક જગતનો નિયામક ઇશ્વરી સ્વભાવ થાય છે, તેનાથી ઉત્પન્ન થએલું નહીં, એવું 'અપરસ્પરસંમૂત' જગત છે, એમ તેઓ માને છે. કારણ કે, ઇશ્વરને જ તેઓ માનતા નથી, તેમજ આવા કાર્યકારણરૂપે જાણતા તેના નિયામક સ્વરૂપને પણ

(૬) એ દુઝી બુદ્ધિવાળા આવી દૃષ્ટિનો આશ્રય કરીને નષ્ટાત્માઓ (થાય) છે, અને (૫૪) એવા જગતના શત્રુઓ (જાણે) એનો ક્ષય કરવા જ ઘોર કર્મ કરનારા પાકી ઉઠે છે. (૧૦) નહીં પૂરાય એવી કામનાનો આશ્રય કરીને, દંભ, માન, અને મદે ભરેલા મોહથી ખોટા નિશ્ચયોને પકડી રાખીને અપવિત્ર કર્મોમાં પ્રવર્તે છે. (૧૧) અપાર, અને પ્રલયના અંત સુધીની (અનંત) ચિંતાને ઉપાસનારા, કામનાઓનો ઉપલોગ એજ પરમ શ્રેય છે એવા નિશ્ચયવાળા, (૧૨) (તેથી) સેંકડો આશાના બંધોથી બંધાયેલા, અને કામ-ક્રોધ પરાયણ (મૂઢો) કામલોગાર્થે અન્યાય કરી-

તેઓ માનતા નથી. તેથી એને તેઓ જગતના નિયામક કારણ તરીકે સ્વીકારતા નથી. આજ અર્થ અમને સુંદર, અને ગીતાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય અર્થ સમજાય છે. શ્રી તેજગનો અર્થ ખરાબર ઘટી શકે તેવો નથી. વળી પરસ્પરમંભૂત ના “અભાવ”વાળુ એટલે ‘અપરસ્પરમંભૂત’ એમ ગીતામાં કહ્યું છે, છતાં ‘અ’ નો લોપ કરીને જાણે પરસ્પરમંભૂત જ હોય એવો અર્થ થાય છે, એ કેમ ઘટે ? વળી કિમન્યત્નો અર્થ “and nothing else” એવો કરે છે, તે પણ યોગ્ય લાગતો નથી. આવાં અનેક કારણથી અમારો અર્થ સરળ છે એમ જણાય છે. પ્રત્યક્ષ એકલાજ પ્રમાણુને સ્વીકારતા નાસ્તિક ચાર્વાકોનો મત અહીં જણાયો છે.

(૬) છંદો. ૮. ૮. (૪-૫).

અહીંથી ભોગના જ પ્રયોજન વાળી આનુરી પ્રવૃત્તિનો અનર્થ ભગવાન કહી બતાવે છે.

દૈવી પ્રવૃત્તિવાળાની દૃષ્ટિએ જગતનું આ બધું દસ્ય, અજ્ઞાનીની ભોગે-અજાણે જાય છે, છતાં, એ ભોગેચ્છાને ધિરે જ આત્માભિમુખ કરતા નિશ્ચિત કાર્યકારણ અંધાતમાં દોરતાં, એવી ભોગેચ્છાનો પણ પરિત્યાગ કરાવીને જ, સ્વરૂપમાં બેળવવાના પ્રયોજન વાળુ છે. તેથી જ આ દૈવી અને આસુરી દૃષ્ટિમાં અત્યત ભેદ છે.

(૧૦-૧૬) આ જ તામસ બુદ્ધિનો વિનાશક નિશ્ચય. ભુવો. ગી. ૧૮. (૩૦-૩૨) જ્યોતિ.

ને ધનનો સંચય કરવા મથે છે. (૧૩) આને મેં આટલું લીધું ! (કાલે) મારો આટલો મનોરથ પુરો કરીશ. આટલું તો છે, અને વળી આટલું બીજું ધન મને મળશે. (૧૪) આ શત્રુ તો મેં માર્યો, અને વળી આ બીજાને હું મારીશ. હું ઇશ્વર(નિયંતા રાજા) છું, હું લોગવાળો છું, હું સિદ્ધ છું, હું બળવાન છું, હું સુખી છું. (૧૫) હું ધનવાન છું, હું બહુ માણસોવાળો (જથાવાળો) છું, મારા જેવો બીજો કોણ છે ? હું યજ્ઞ કરીશ, દાન આપીશ, અને મેજ કરીશ. આમ અજ્ઞાનથી મોહ પામેલા, (૧૬) અનેક પ્રકારે ચિત્ત ભમી ગયેલા, (અને) મોહજનનથી વીંટાયેલા કામ લોગમાં આસક્ત થતા (અસુરો) ગદા નરકમાં જ પડે છે.

(૧૭) પોતાની જ બડાઈ (સંભાવના) કરતા, અછંડ, ધનના માનથી મદે ચઢેલા, એવા તે (મૂઢા) દંભથી, અને શાસ્ત્રવિધિ છોડી દઈને નામના જ યજ્ઞો કરે છે. (૧૮) (અને) અહંકાર, બલ, દર્પ, કામ, અને ક્રોધના આશ્રિતો પોતાના અને પારકા દેહમાં (રહેલાનો) મારો જ વિદ્વેષ અને નિંદા કરે છે. (૧૯) એવા એ અશુભ, દ્વેષ કરનારા, અને કૂર નરાધમોને સસારોમા હું સદા આસુરી યોનિઓમા નાખું છું. (૨૦) જન્મોજન્મ આસુર યોનિને પામતા એ મૂઢા, હે કૌતેય, મને નહીં પામતાં અધમ ગતિને જ પામે છે.

(૨૧) કામ, ક્રોધ અને લોભ રૂપી આવું ત્રણ પ્રકારનું

(૧૮) સર. ગી. ૨. ૩૦.

(૧૯) અસુર્યલોક માર્ગ. સર. ઈશા ૩.

(૨૧) ધનની તૃષ્ણા-કામના તે લોભ. આગળ આસુરી પ્રતિવાળાની ધનલોપુપતા વર્ણવી છે, તેથી જ અહીં કામના કલા છતાં લોભને પણ ઉમેર્યો છે. એમ કરી પૂરે કામ અને ક્રોધ,

નરકનું દ્વાર આત્માનો નાશ કરનારું છે. તેથી એ ત્રણેયનો તું ત્યાગ કર.

(૨૨) હે કૌંતેય, અજ્ઞાનના આવા ત્રણે દ્વારોમાંથી છુટેલો નર ન આત્માનું શ્રેય કરી શકે છે, અને પછી તે પરમ ગતિને પામે છે. (૨૩) (પણ) જે (આવી) શાસ્ત્રવિધિને છોડી દઈને ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે, તેને નથી થતી (કામનાની) સિદ્ધિ, કે નથી (મળતું) મુખ, કે નથી (મળતી) પરમ ગતિ. (૨૪) તેથી, કાર્ય કે અકાર્યની વ્યવસ્થામાં તારે શાસ્ત્રને જ પ્રમાણ ગણવું. (એટલે કે)

એ જ (ગી. ૩. ૩૭)માં બતાવ્યા હતા છતાં, અહીં આવા જે ત્રણ દ્વાર બતાવ્યાં છે, તેમા કોઈ વિરોધ નથી.

યોગીની નિશ્ચયશુદ્ધિ-સ્થિતિમાં ભોગેચ્છાએ ભગ પાડી વિવ્રમ કરનાર કામ ક્રોધાદિ નરકનાંજ દ્વાર કહેવાય છે, પરંતુ જગતામાંથી આગળ વધતાં પ્રાણીઓની સ્વાર્થનૃપ્તિમાં દોરતાં આ જ વૃત્તિઓ તેમને આત્મજ્ઞાન તરફ પણ વાગવામાં સદાયક થાય છે; તેથી આ કામક્રોધાદિ વૃત્તિઓની સર્વત્ર અવગણના નથી. તેથી જ ભગવાને ગી. ૩. (૨૧, ૨૬.) માં અદૃશનવિદ્ની શુદ્ધિનેય મંમોહમાં નહીં જ નાખવા ઉપદેશ્યું છે.

પુણ્યપાપની વ્યવસ્થા તેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિને અંગે સાપેક્ષ છે, નિરપેક્ષ નથી. રાગદ્વેષનાં મુધીમૂડના આત્માનું સામર્થ્ય વધારવા બહુી રહે, ત્યાંમુધી એને અંગે તે દુર્ગુણ નથી. એટલે વખત પણ, જ્યાં સામાની એની સામર્થ્યવર્ધક પ્રવૃત્તિમાં, પોતાના સ્વાર્થમાં અંધ બનીને તેની વૃત્તિ અન્યાયી થઈને સામાને હાનીદારક થાય, ત્યાં તો સાંમાજિક દૃષ્ટિએ તે એક પાપ જ થાય. અને જ્યાં આત્માનો ઉદ્ધાસ થવા છતાં, એટલે કે, ખીલવા જેવી અંધી કળાઓ ખીલ્યા છતાં, રાગદ્વેષથી જ તે ગ્રેસાય, ત્યાં તો તે એને પોતાને ખજૂ હાનીદારક થતાં, એની સ્વાર્થદૃષ્ટિએ પણ, એક પાપ જ થાય છે. આનો આ પાપ-પુણ્યનો વિચાર સદા સાપેક્ષ જ છે.

(૨૮) જુઓ. ગી. ૩. ૧૯. અને ગી. ૬. ૧.

અહીં ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે કે, કર્મ કરવા ગોચર છે, કે કરવા

અહીં (વ્યવહારમાં) શાસ્ત્રવિધાને કહેલું કર્મ જ તારે (ખરાબર) સમજીને કરવું યોગ્ય છે.

(દૈવાસુરસ પદ્મિલાગયોગ નામના મોળમા અધ્યાયનું
શુજશતી શાપાન્તર સમાપ્ત.)

યોગ્ય નથી, તેના નિર્ણયને માટે ગાત્રને જ પ્રમાણ ગણવું જોઈએ. ધર્મશાસ્ત્ર, એટલે દેશકાળને અનુસરીને ઈશ્વરીનિયમાનુસાર, કર્મ અને તેના પરિણામી ફળનો વિચાર કરીને, સ્વરૂપાનુમંધાનના પ્રયોજન વાળી લોકમંત્રણની જ દૃષ્ટિએ કરેલો ગગદ્વેદ ગદિત વિદ્વાનોના આચરવા યોગ્ય કર્મોનો નિર્ણય. જુના. ગીતા. ૧૭. ૧. ની જ્યોતિ

(દૈવાસુરી મંપતની 'જ્યોતિ' સમાપ્ત.)

અધ્યાય ૧૭.

(ત્રિગુણી શ્રદ્ધા)

(૧) (અર્જુન૦) હે કૃષ્ણ, શાસ્ત્રવિધિને છોડી કેવળ શ્રદ્ધાયુક્ત થઈને યજ્ઞાદિ કરે છે તેમની કેવા પ્રકારની નિષ્ઠા (બુદ્ધિસ્થિતિ) હશે? સાત્વિક, રાજસિક, કે તામસિક ?

(૨) (ભગવાન૦) દેહીઓની એવી સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની હોય છે, સાત્વિકી, રાજસી, તામસી; તેમને વિષે(હવે)તું સાંભળ.(૩) હે ભારત, સત્વ(અંતઃકરણ)ને અનુરૂપ

(૧) કાર્ય કારણના નિયમોની મંપૂર્ણ ખાતરી કરીને શાસ્ત્રનાં વિધાનો રચાયાં હોય છે; એટલે જે પુરુષ આવાં વિધાનો અનુસાર કર્મ કરે છે, તેને તો શાસ્ત્રે ખતાવેલાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છેજ, અને તેથી એવા મંપૂર્ણ જ્ઞાનથી જે પ્રવૃત્ત થાય છે તેનો ઉદ્ધવ પણ સરળ અને નિશ્ચિત છે. પરંતુ ઘણાક પુરુષોને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોતું નથી, તેમજ તેમની પ્રવૃત્તિ શાસ્ત્રે ખતાવેલા વિધાન પ્રમાણે પણ હોતી નથી, છતાં કેવળ તેને એક ધૂન જ લાગી હોય તેમ કોઈનું કાંઈ સાંભળ્યા વગર, જાણે આમ જ ખરૂં છે, એવી અથ, એટલે બુદ્ધિથી નહીં દોરાયલી, એવી શ્રદ્ધાએજ કાર્યમાં મડેછે, તેમના મનની સ્થિતિ સમજવાને અર્જુને અહીં આવો પ્રશ્ન કર્યો છે. કાર્યકારણની ચોક્કસ શોધ કરીને જગતમાં પ્રવર્તતા ધર્મચરી નિયમને પ્રકટ કરતી, ગમે તે કાળની કે દેસની, વિદ્યાને શાસ્ત્ર જ કહેવાય છે; આપણી અહીંની જ એમ નહીં. આવું શાસ્ત્ર ત્યારે લોકમંત્રહની જ દષ્ટિએ કર્મ-અકર્મનો નિર્ણય કરે, ત્યારેજ તે ધર્મશાસ્ત્ર કહેવાય છે.

(૩) અહીં શ્રદ્ધાનો અર્થ માત્ર પ્રકૃતિને અનુકૂળ મનોવૃત્તિ યાજ્ઞા ધૂન નિઃશય-ખાતરી જ છે. જેવી જેની સત્વ, રજસ, કે તમસ આત્મક બુદ્ધિ-અંતઃકરણ હોય છે, તેને અનુસાર તેની સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા બધાય છે. શ્રદ્ધાની આની સક્રિયતાનું દષ્ટાન્ત તૈ. ૨. ૬. ૧.માં શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યું છે. આવી સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા તો પુરુષની પ્રકૃતિને અનુસાર જ થાય. કારણ કે, મનની સર્વે ક્રિયાઓ બુદ્ધિને અનુરૂપ જ થયા કરે છે. શ્રદ્ધામાં કર્મની આગળ

જ બધાયની શ્રદ્ધા થાય છે, (તેથી જ) આ પુરૂષ શ્રદ્ધામય

પાછળ કોઈપણ વિચારની શ્રેણી શુદ્ધિમાં તે વખતે પ્રકટ થતી દેખાતી નથી, છતાં, એની દિશા તો સ્પષ્ટ થોત્તાની પ્રકૃતિ અનુસાર જ અકાષલી રહે છે. પણ ધનની વખત શ્રદ્ધા અગ્વલાવિક પલ્લ હોય છે. ત્યારે, તેમાં રાગદ્વેષ ભગેલા હોઈને શુદ્ધિના સ્વાભાવિક આલિંગનમાંથી પુરૂષને ખસેડી નાખી કામથી વિચ્છેદ કરતાં તેને તે અવજે રહેતે પણ અદાવી દે છે. જુવો. ગી. ૪. ૪૦. જ્યોતિ.

કેટલાક આવી સ્વાભાવિક શ્રદ્ધાને, તે અંતઃકરણની પ્રેરણા હોવાથી ઇશ્વર-આજ્ઞા (Voice of Conscience) છે, એમ માની તેને તાબેજ ધવાનો, અને બીજાને તેમ કરવાનો બોધ કરે છે. આવી માન્યતા ખોટી છે, એમ આ ગીતાના જ બોધથી સ્પષ્ટ થાય છે. કારણ કે શ્રદ્ધા, સ્વાભાવિક હોય તોપણ તે, પ્રકૃતિને અનુસારજ થાય છે. તેથી તેને પ્રકૃતિનીજ આજ્ઞા માની રાકાય, ઇશ્વરની નહીં. તેથીજ સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળાની એવી શ્રદ્ધા રાજસી યત્તિવાળાની શ્રદ્ધાથી જુદાજ પ્રકારની હોય છે, અને તેજન્મેય વળી તામસી પ્રકૃતિવાળાની શ્રદ્ધાથી તો ઘણું અંગે વિરુદ્ધ જ હોય છે. એટલે કે, જે વસ્તુ એકને સત્ય મનાય, તે બીજાને અસત્ય લાગે, એકને જેના ઉપર પ્રીતિ થાય, તે બીજાને નેત્રીય ના ગમે; જેને માટે એક મરવા તૈયાર થાય, તેને મારવામાં જ બીજાને પ્રવૃત્ત થાય. એટલે ત્રણેય પ્રકારની આવી વિરોધી શ્રદ્ધામાં ઇશ્વરની આજ્ઞા માનીને તેને શરણે થવાનું કહેતાં તો, લોકનો મંત્રણ થવાને બદલે સમાજમાં રાગદ્વેષ વધતાં જગતનો નાશ જ થાય. જે પ્રકૃતિ અનુસાર પ્રકટતી શ્રદ્ધાને તેવી પ્રકૃતિવાળાને અંગેજ તેને ઇશ્વરી આજ્ઞા માનીએ, તો એવી એક પણ પ્રવૃત્તિ-સારી, કે નાશી-જગતમાં નથી, કે જેને ઇશ્વરી આજ્ઞા માન્યા વગર ચાલે. કારણ કે, પ્રેરણા માત્ર મૂળે તો ચૈતન્યનો જ આલિંગીય છે. પણ એમ કરતાં તો જગતની આજ્ઞાને પણ સુદ્ધ ચૈતન્યની આજ્ઞા કહીને શ્રદ્ધાણુ જગતને દમવાનું જ થાય. વળી જ્યાં સ્વાભાવિક શ્રદ્ધામાં રાગદ્વેષ ભળતાં તે અસ્વાભાવિક થાય છતાં, અજ્ઞાનતાએ એને ઇશ્વરી જ આજ્ઞા મનાય, અને જગતના દુઃખનો પારજ રહે નહીં. અને જગતની ધર્માન્ધ અવૃત્તિઓમાં જ્યાં મારોજ ધર્મ ખરો અને તારો ખોટો, મારુંજ કહેવું ખરું અને તારું

(કહેવાય) છે. જેવી શ્રદ્ધાવાળો જે (થાય) છે, તેવો જ તે છે

(૪) સાત્વિક (શ્રદ્ધા)વાળા (જનો) દેવોને પૂજે છે, રાજસિક-વાળા યક્ષ-રાક્ષસોને, અને ણીજ્ઞ તામસી (શ્રદ્ધા)વાળા જનો ભૂત પ્રેતોને (પૂજે છે) (૫) જે જનો શાસ્ત્રે વિહિત નહીં કરેલાં એવા ઘોર તપો તપે છે, તેઓ દંભ અને અહંકાર વાળા, (અને) કામ રાગના બળે ભરેલા એવા, (૬) બુદ્ધિહીન પુરુષો શરીરમાં રહેલાં ભૂતસમુદાયને સંતાપે છે, અને વળી એ શરીરની અદર રહેલાને મને પણ (કદ દેછે), તેમને તું આસુર નિશ્ચય (શ્રદ્ધા)વાળા બાણુ

ખોટા, એવા વિચારો પ્રસરે, ત્યા પ્રભુઓની હાડમારી આપુ જ રહે, અને ઇતિહાસમા વારવાર દેખાયુ છે તેમ, લાખો મણુ લોહીથી પૃથ્વીને રંગીને ઇશ્વરના જ નામે એની સૃષ્ટિની પાયમાલી જ કરવામાં આવે । આટલા ઉપરથી સમજાવે કે માણસને એની શ્રદ્ધા (Conscience) પ્રમાણે વર્તવાનો, કે ખીજને તેમ વર્તાવવાનો હક છે એવો મિદ્ધાન્ત અજ્ઞાનજન્ય છે, તેમજ નમાજને હાનીકારક હોઇને તે વ્યક્તિને પોતાને માટે પણ હિતકર નથી, તેથી તેને ત્યજવા જ ચોચ છે.

વળી ચિત્તવૃત્તિ કામક્રોધથી ક્યારે પ્રેરાય છે, કે પ્રકૃતિએ જ સ્વાભાવિક એની પ્રેરણા ક્યારે થાય છે, તેનો સાધારણ રીતે, નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે. તેથી પડિતો આની માન શ્રદ્ધાની પ્રેરણા ઉપરજ આધાર નહીં ગખતા, નિર્ભજ બુદ્ધિએ જ દોગેલા પોતાના કે શાસ્ત્રે ખતાવેલા માર્ગમા જ પ્રવૃત્ત થાય, ત્યા તેને ઇશ્વરે જ ખતાવેલો માર્ગ મળાય છે, ખીજે પ્રનગે નહીં. કારણ કે, રાગદ્વેષ ન્હિત થઈને જ્ઞાનવાન થતો ઇશ્વાર તે, જરૂર, 'મ્ય' એટલે ઇશ્વરલાવમા જ આરૂઢ થાય છે. બ્રુવો સાકુતલ. ૧ ૨૦

(૪) આવો જ્યા બુદ્ધિના અડચનો કે વાસ્તવ નિર્ણયનો પણ આશ્રય ના હોય, અને વળી જ્યા રાગદ્વેષનો વેગ પુરુષને અવળે માર્ગે દોગ્તો ના હોય, ત્યા જેવી એની વૃત્તિ થાય, જેમા એની પ્રીતિ-અધાય, જેમા એને આકર્ષણ થાય, જે એને ગમે, અથવા એને હુખી કરે, તે સર્વ વૃત્તિઓ અથવા ડોર્મો એની પ્રકૃતિને-સ્વભાવને જ પ્રવૃત્ત કરે છે, કારણ કે, તેમા જ એનો સ્વભાવ નિર્ગુરુત પ્રવર્તે છે. એની આવી શ્રદ્ધાએ જ, એના આત્માની કોટિ ઉચી છે કે નીચી, તે પણ પરખાય છે.

(૭) બધાયનો પ્રિય આહાર પણ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. તેજ પ્રમાણે (તેમનાં) યજ્ઞ, તપ, અને દાન પણ (ત્રણ પ્રકારનાં) છે. તેમના આવા ભેદને વિષે (હવે) તું સાંભળ.

(૮) આયુધ્ય, બુદ્ધિ, બળ, આરોગ્ય, (માનસિક) સુખ, અને રૂચીને વધારનારા એવા (ઘૃતાદિ)રસોવાળા, રનેહ(તેલ) વાળા, પોષક, અને હૃદયને આનંદ કરનારા આહારો સાત્વિક(બુદ્ધિ)ને પ્રિય હોય છે. (૯) (અતિ) કડવા, ખાટા, ખારા, અતિ ગરમ, તીખા, રૂક્ષ (નિરસ), અને દાહક એવા દુઃખ, શોક, અને વ્યાધિને કરનારા આહારો રાજસી(બુદ્ધિ) ને પ્રિય હોય છે. (૧૦) વાસી (ટાકું) થઈ ગયેલું, રસવગરનું, ગંધાતું, અને રાતવાસી પડી રહેલું, વળી ઉચ્છિષ્ટ અને અપવિત્ર, એવું ભોજન તામસી(બુદ્ધિ)ને પ્રિય હોય છે.

(૧૧) યજ્ઞ કરવો જ જોઈએ, એવું મનમાં ધારીને કૃષ્ણની આકાંક્ષા રાખ્યાવગરના પુરૂષથી જે શાસ્ત્રવિધિએ બતાવ્યા પ્રમાણે યજ્ઞ (કર્મ) થાય છે, તે સાત્વિક છે. (૧૨) પણ હે ભરત-શ્રેષ્ઠ, કૃષ્ણને મનમાં ધારીને, અને વળી દંભાર્થે પણ, જે યજ્ઞ કરાય છે, તેને તું રાજસ યજ્ઞ જાણ. (૧૩) શાસ્ત્ર વિધિરહિત, અન્નદાન હીન, મંત્ર હીન, કે હક્ષિણા વગરનો, એવો શ્રદ્ધારહિત કરેલો યજ્ઞ તામસ (યજ્ઞ) કહેવાય છે.

(૭) જુવો. છા. ૭. ૨૬. ૨. અહીંયા વળી, આવા શ્રદ્ધાળુની આહાર વિહાર ઉપર ચતી સ્વાભાવિક પ્રીતિ પણ આવા ત્રણ ગુણ વાળી જ હોય છે, એમ ભગવાન બતાવે છે.

(૮-૧૦) આ લોકોમાં આહારના વિભાગને બતાવ્યા છે.

(૧૧-૧૩), યજ્ઞયાગાદિમાં સ્વાભાવિક પ્રીતિના ત્રણ ગુણવાળા વિભાગ બતાવે છે. નિરાસક્ત યજ્ઞકર્મના અહીંના બોધ માથે વાંચો ગીતા. ૧૨. ૧૧. ન્યોતિ.

(૧૪) દેવનું, દ્વિજનું, ગુરુનું, અને જ્ઞાનીનું પૂજન, (શારીરિક) શૌચ, અને (હૃદય) સરળતા, પ્રજ્ઞાચર્ય, અને અહિંસા, એટલાં શારીરિક તપ કહેવાય છે. (૧૫) કોઈનેય ઉદ્દેગ કરાવે નહીં એવું, સ્વયં અને પ્રિય, તેમજ હિતકર વચન, તેમજ સ્વાધ્યાય-વેદાભ્યાસઃ એટલું વાણીનું તપ કહેવાય છે. (૧૬) મનની પ્રસન્નતા, સૌજન્ય, મૌન (ઓછું બોલવું), આત્મસંયમ, અને જાવની સંપૂર્ણ શુદ્ધિઃ એટલું માનસ તપ કહેવાય છે.

(૧૭) ક્ષણની આકાંક્ષા રહિત એવા યુક્તાનરો(યોગીઓ)એ પરમ શ્રદ્ધાથી કરેલું આવું ત્રણ પ્રકારનું તપ તે સાત્ત્વિક કહેવાય છે. (૧૮) સત્કાર, માન, કે પૂજા અર્થે, કે દંભ ખાતર કરેલું જે એવું તપ હોય, તે રાજસ કહેવાય છે, (અને) તે નાશવાન, અને ચલિત છે. (૧૯) મૂર્ખ આશ્રહથી જ આત્માને પીડીને, કે પારકાને હાનિ કરવા અર્થે, જે તપ કરાય છે તેને તામસ (તપ) કહેવાય છે.

(૨૦) દાન કરવું જ જોઈએ એમ ધારીને યોગ્ય દેશ, ક્ષણ, અને પાત્ર વાળા અનુપકારિ જનને જે અપાય, તેને સાત્ત્વિક દાન કહ્યું છે. (૨૧) પણ જે પ્રત્યુપકારાર્થે, કે પછી તેના ક્ષણની આશાએ, કે કલેશ કરીને અપાય, તેવા દાનને રાજસ દાન કહ્યું છે. (૨૨) અયોગ્ય દેશકાળે અને કુપાત્રોને જે દાન સત્કાર વગર કે તિરસ્કાર કરીને અપાય છે, તેવા દાનને તામસ દાન કહ્યું છે.

(૨૩) ‘ઐ, તત્, સત્,’ એવો પ્રજ્ઞનો ત્રિવિધ નિર્દેશ

(૧૪-૧૯) તપના પ્રકારોનું અહીં વર્ણન આપ્યું છે.

(૧૫) વાણીના તપને માટે ભુવો મનુ. ૪. ૧૩૮.

(૨૦-૨૨) દાન પણ ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે એમ સમજાવે છે.

અ. તૈત્તિ. ૩. ૧૦. ૧.

(૨૩) “ઐ તત્ મત”નું તાત્ત્વવિધાન અહીં પ્રકટ થયું છે.

કહ્યો છે. પૂર્વે બ્રહ્માણ્ણા, અને વેદો, અને યજ્ઞો તેનાથી વિહિત કરાતા-આરંભાતા (૨૪) તેથી જ, ‘ઐ’ એમ બોલીને જ શાસ્ત્ર-વિધિએ જતાવેલી બ્રહ્મવાદીઓની યજ્ઞ, દાન, અને તપની ક્રિયાઓ સદા(હંતુય)પ્રવૃત્ત કરાય છે (૨૫) “તત્” એમ બોલીને કૃણની ઇચ્છા માર્યા વગર મોક્ષની ઇચ્છાવાળાઓએ વિવિધ યજ્ઞ અને તપ ક્રિયાઓ તેમજ દાન ક્રિયાઓ કરાય છે. (૨૬) સદ્(અસ્તિત્વ)આપે, અને સાધુભાવે “સદ્,” એમ એ (સદ્ શબ્દ)નો પ્રયોગ થાય છે. તેમજ હે પાર્થ, પ્રશન્ત કર્મમાં પણ ‘સદ્’ શબ્દ જોડાય છે. (૨૭) (તેમ) યજ્ઞમાં, તપમાં અને દાનમાંની સ્થિતિ(સ્થિરતા-શ્રદ્ધા)ને ‘સદ્’ એમ કહેવાય છે, અને તેને અર્થ કરાતું કર્મ પણ ‘સદ્’ એમ જ કહેવાય છે. (૨૮) શ્રદ્ધા વગરનું હોમેલું, આપેલું, તપ તપેલું, કે જે કાંઈ કરેલું હોય તે (જાણું) ‘અસદ્’ એમ કહેવાય છે. હે પાર્થ, અહીંથી (મરી) જઇને તે આ પાલું (ઇષ્ટ કૃણને આપનારું) થતું નથી.

(શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગ નામના સત્તરમા અધ્યાયનું
ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત)

(૨૬) સર્વનું મગળસૂચક સદુપ આત્મતત્ત્વ સર્વને પ્રિય છે, અને તેથી જ ‘મદ્’ શબ્દ સર્વનું શુભવાચક ચર્ચિત્વો છે. શ્રદ્ધાએ એટલે પ્રકૃતિ અનુમાર ડરેલા ત્વાભાવિક કર્મનેજ તેથી ધર્મ કહેવાય છે, કારણ કે તેમાં સદ્નો શુભ પ્રકાશ છે. આવાજ કર્મનું ફળ સારૂ આવે છે. તેથી જ ગીતા ૩.૩૫.મા સ્વધર્મનુંજ સેવન ડરવાનું ભગવાને કયું છે.

(ત્રિગુણી શ્રદ્ધાની જ્યોતિ મમાપ્ત.)

અધ્યાય ૧૮.

(સંન્યાસયોગનો ઉપસંહાર)

(૧) (અર્જુન૦) હે મહાબાહો હુપીકિશ, સંન્યાસનું નત્વ જાણવાની મને ઈચ્છા છે, તેમજ હે કેશિનિપૂદન, (ફલ) ત્યાગનું પણ (તત્વહવે,) ફેાડ કરીને (સમજવા ઇચ્છું.)

(૨) (ભગવાન૦) કામ્ય કર્મોનિય છોડી દેવાં તેને (કેટલાક) કવિયો સંન્યાસ એમ સમજે છે, અને સર્વે કર્મોનાં ફળના જ પરિત્યાગને વિચક્ષણ પુરૂષો (યોગીઓ) ત્યાગ કહે છે. (૩) (વળી) કેટલાક વિચારકો કર્મ માત્રને દોષની પેઠે ગણી ત્યજી જ દેવું એમ કહે છે; તો ખીજા કેટલાક યજ્ઞ, દાન, તપાદિ કર્મોને નહીં છોડી દેવાં એમ (કહે છે).

(૧) અર્જુનનો આવો પ્રશ્ન સંન્યાસયોગના ગીતાના પરમબોધનો ભણે પુનઃ ફેાડ કરીને ઉપસંહાર જ કરી જવા ભગવાનને આ છેલ્લા અધ્યાયમાં પ્રેરે છે.

(૨) “કામ્ય” કર્મો એટલે શાસ્ત્રવિદિતફળની અપેક્ષાએ ઇચ્છવા યોગ્ય કર્મો તે. તેમનેય પણ છોડી જ દેવાં તેને કેટલાક ‘સંન્યાસ’ કહે છે. આમાં ભોગથી વ્દાણીનેજ ફળને છોડી દેવાની ઇચ્છા ધર્તાં, કર્મનેય છોડી દેવાનું ધ્યેય છે. ફળની અપેક્ષાએ કરવા જેવા, અને નહીં પણ કરવા જેવાં, એવાં તમામ કર્મોને તેમના ફળને જ છોડી દેધને કર્મોને કરવામાં ઉદાસીન રહેવું, એવું આ શ્લોકના ખીજા અર્થાનું દષ્ટિમાં સૂચન છે. આ શ્લોકમાં ફળની અપેક્ષાએ સંન્યાસના આવા બે અભિપ્રાય દર્શા.

(૩) આમાં કર્મની જ અપેક્ષાએ સંન્યાસના બે મતો બતાવે છે. એકમાં બધાંય કર્મ દુષ્કર છે તેથી તેમને છોડી જ દેવાં. અને ખીજા મતમાં તે દુષ્કર હોય છતાં તપ, યજ્ઞ, દાનાદિ તો નહીં જ છોડવાં, એવો અભિપ્રાય છે.

ભગવાનનો સંન્યાસ વિષે આ ચારેય મતથી વિચક્ષણ અભિપ્રાય છે તેને હવે એ પોને હેાળ પ્રકટ કરે છે.

(૪) હે ભરતસત્તમ, એવા ત્યાગને વિષે (હવે) મારે
જે નિશ્ચય છે તેને તું સાંભળ. કારણ કે, હે પુરુષવ્યાધ, ત્યાગ પણ ત્રણ પ્રકારનો કહેવાય છે. (૫) યજ્ઞ, દાન, તપાદિ કર્મને ત્યજવાં નહીં, એતો કરવાં જ. (કારણ કે) યજ્ઞ, દાન, અને તપ એ મનુષ્યોને પાવન કરનારાં છે. (૬) એવાં કર્મોનિય પણ, હે પાર્થ, (તેમનામાં) સંગ (આસક્તિ) અને ક્ષણને ત્યાગીને જ કરવા યોગ્ય છે; એવો મારે નિશ્ચિત મત છે.

(૪) ભુવો. ગી. ૨. (૪૭-૪૮). અહીં કર્મોના ત્યાગને વિષે ભગવાન પોતાનો નિશ્ચિત મત પ્રકટ કરે છે, કે સર્વ કર્મોને પુરુષે પોતાની પ્રકૃતિને અનુસાર કરવાં જ જોઈએ. માત્ર તેમના ક્ષણમાં જરાય આસક્તિ ગમ્યા વગર એવા ધર્મ્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહેવું. ક્ષણનો ત્યાગ તેજ ખરો સંન્યાસ છે; કર્મનો નહીં. સંન્યાસને ખરાખર સમજાવવા ભગવાન ત્યાગનો આવો ફાડ પાડીને અર્જુનને ઉપદેશ કરે છે. ભુવો. ગી. ૨. (૪૭-૪૮) જોયોતિ. ક્ષણનો ત્યાગ કરતાં કર્મ વિશુદ્ધ જ થાય છે.

એટલે ગીતાનો મત ખીજા શ્લોકમાના પહેલા મતમાં કામ્ય-કર્મોનિય છોડી દેવાની વિરુદ્ધ છે. અને ખીજા મતમાં મર્વ કર્મોમાં ફક્ત ત્યાગની સાથે આવી જતી કર્મ ત્યાગની આસક્તિની વિરુદ્ધ છે. કારણ કે પ્રકૃતિએ મતાં ધર્મ્ય કર્મ તો કરવાં જ, એવો ભગવાનનો મત છે. કૃષ્ણનો મત ત્રિજ્ઞ શ્લોકમાના પહેલા મતથી વિરુદ્ધ છે, અને ખીજા મતમાં યજ્ઞ, તપાદિને કરવાં જ, પણ તેમના ક્ષણમાં આસક્તિ છોડીને, અને હુ ખની ભાવનાથી નહીં, એટલી ગીતાના મતમાં વિશેષતા છે.

(૬) એવાં કર્મોનિય પણ એમ કહી ભગવાન પોતે એમ સૂચવે છે કે, એ અને ખીજાં જ કર્મ કરવા યોગ્ય હોય, તે સર્વના ક્ષણનો ત્યાગ કરીને, તેમાં આસક્તિ રહિત બનીને, આચરવા જ; ત્યાગવાં નહીં. અહીં ખીજા અને ત્રિજ્ઞ શ્લોકોના છેલ્લા અભિપ્રાયોને પ્રથમ તપાસે છે, અને તેમાં પોતાના અભિપ્રાયે આવશ્યક વિવેકને પ્રકટ કરે છે.

(૭) પણ (પ્રકૃતિએ) નિમેલાં, (નિયત) કર્મેના સંન્યાસ કરવો યોગ્ય નથી જ. (તેથી) મોહથી એમનો કરેલો પરિત્યાગ તામસિક જ કહેવાય છે. (૮) કર્મ એ દુઃખ રૂપ જ છે એમ ધારી, કાયાને કલેશ થશે એવા ભયથી, જે એ(કર્મ)ને ત્યજી દે છે, તેને એવો રાજસ ત્યાગ કયાથી ત્યાગનું ફળ મળતું નથી. (૯) હે અર્જુન, જે (સ્વાભાવિક ધર્મે) નિમેલું કર્મ છે તે કરવા જ યોગ્ય છે, એમ ધારીને (તેમાં મમતાવાળો) સંગ અને ફળ (આસક્તિ) છોડીને તે કરાય છે, (ત્યાં) એવો ત્યાગ સાત્વિક મનાય છે.

(૭) શ્લોક ૪થી ૬ સુધીમાં બતાવેલાં ધર્મ કર્મેને આચરવાં જ, એમ યોતાનો દૃઢ નિશ્ચય છે, તેથી ભગવાન અહીં કહે છે કે, કર્મેને જે આમ મોહથી ત્યાગ કહીને છોડી દે છે, એવો તેમનો ત્યાગ તામસિક છે; તેથી તેમ નહીંજ કરવા યોગ્ય છે.

|(૮) આ શ્લોક ખીજા અને ત્રિજા શ્લોકોમાંના પહેલા અભિપ્રાયોને દૂષિત કરે છે. ફલત્યાગ તો સર્વમાં આવશ્યક છે. પણ પ્રકૃતિએ થતા સ્વાભાવિક કર્મેના ત્યાગ તો મોહથી જ કરાય છે, તેથી તેમનો ત્યાગ રાજસ છે. અને તે દુઃખ રૂપ છે, એવું માનીને કરેલો ત્યાગ નિષ્ફળ છે.

(૯) હવે આટલો વિવેક કરીને, આ શ્લોકમાં ભગવાન ત્યાગનો યોતાનો નિશ્ચિત સિદ્ધાન્ત પ્રકટ કરે છે. ત્યાગનો ખરો અર્થ કર્મેનો ત્યાગ નથી, પણ કર્મેના ફળમાં રહેલી આસક્તિનો જ ત્યાગ ખરો છે. અને તેવો ત્યાગ તો કરવા જ યોગ્ય છે. તેથી એવો જ ત્યાગ કરીને પ્રકૃતિએ નિર્માણ કરેલાં કર્મેને કરતાં છતાં, ફળનો એવો ત્યાગ તેજ સાત્વિક, એટલે શ્રેષ્ઠ આચરવા યોગ્ય ત્યાગ છે. આજ ખરો સંન્યાસ છે, એમ ભગવાનનો ઉપદેશ છે. ફળમાં આસક્તિ રાખવી કે ના રાખવી એટલામાં જ જીવનું સ્વાતંત્ર્ય છે, તેથી તેમાં અહલાવનો ત્યાગ કરીને કર્મેને થવા દેવામાં જ લોહસંપ્રહ કરતાં ઈશ્વરને અનુકૂળ થવાય છે. આજ વિવેક યથાર્થ છે. પાંચો ગીતા ૨. (૪૭-૪૮) વ્યાપ્તિ. અને ગીતા ૩. ૮.

(૧૦) જે (પ્રકૃતિએ થતાં) અમંગળ કર્મનો દ્રેષ કરતો (ધિક્કારતો) નથી, કે મંગળ કર્મમાં આસક્ત થતો નથી, એવો સત્પત્તિ સ્થિર કરેલો, બુદ્ધિમાન, (અને) મુક્તસંશય, યોગી જ છે. (૧૧) કારણ કે, દેહવાળાથી કર્મોનો તો સર્વાંશે ત્યાગ કરી શકાતો જ નથી; પણ જે કર્મના ફળને ત્યાગનારો છે તેજ (ખરો) ત્યાગી છે, એમ કહેવાય છે. (૧૨) ઇષ્ટ, અનિષ્ટ, કે (બેચનું) મિશ્ર, એવું કર્મનું ત્રણ પ્રકારનું ફળ મરી ગયા પછી (ફળના) અત્યાગીને જ મળે છે, પણ (તે ફળના) સંન્યાસી (ત્યાગી)ઓને કદિ મળતું નથી. (તેથી તેઓ બંધથી મુક્ત જ છે.)

(૧૩) હે મહાબાહો, સર્વે કર્મોની (ફળ પર્યન્ત)

(૧૦) સર. ગી. ૨. ૪૮; ૩. (૪-૭); ૫. (૨; ૧૦), ૬. (૧, ૪.)

શ્લોક ૧૦ થી ૧૨ સુધીમાં ભગવાન કહે છે કે, સાત્વિક ત્યાગનો કરનારો જ ખરો ત્યાગી, પરમયોગી, છે. અને તેથી તેજ ખરો સંન્યાસી છે. અને આવા ત્યાગીને મરી ગયા પછી કોઈ પણ કર્મનું ફળ મળતું નથી. આવો ફળનો ત્યાગી ના હોય તેવા ‘અત્યાગી’ને તો કર્મનાં ફળ નિયમાનુસાર મળે જ છે. તેથી તે જ ફળનો ખરો અત્યાગી છે.

(૧૧) જીવો. ગી. ૨. (૪૭-૪૮) જ્યોતિ. અને ગીતા. અધ્યાય ૬. જીવો. ગી. ૩. ૭; ૧૩. ૩૦.

(૧૨) સર. કૌષી. ૧. ૪. ઇયા. ૨, ૩.

(૧૩) સાંખ્યશાસ્ત્રે બતાવેલાં કર્મનાં કારણો તપાસતાં ફળની સિદ્ધિમાં પુરૂષના કર્તાપણાનો અમંભવ બતાવે છે. કારણ કે, સિદ્ધિમાં દૈવાદિ અનેક અન્ય પ્રબળ કારણો આવે છે; જેથી ફળની સિદ્ધિ કેવળ પુરૂષના હાથમાંની વાત નથી. કૃતાન્ત એટલે સત્યનો ન્યાં અંત-નિર્ણય કરેલો છે, એવી વિદ્યા વાળુ શાસ્ત્ર. એવા શાસ્ત્રને તેમાં વસ્તુને તપાસીને સત્ય શોધેલું હોવાથી ‘સાંખ્ય’ કહ્યું છે.

કર્મની સિદ્ધિમાં પાંચ કારણો બતાવ્યાં છે તે (૧) જે વસ્તુના ઉપર કર્મનો અવહાર-દિવા ચલાવી હોય તે બૃમિશ-સરીર; અથવા

સિદ્ધિ અર્થે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહેલાં આવાં પાંચ કારણો મારી પાસેથી સમજી લે. (૧૪) (કર્મોનુ) અધિષ્ઠાન (ભૂમિ), તેમજ કર્તા, પ્રત્યેક કરણ (ઇન્દ્રિયાદિ સાધનો), વિવિધ પ્રકારની (કર્તાની) પ્રત્યેક ચેષ્ટા (વ્યાપાર-આચરણ), અને તેમાં પાંચમું દૈવ (આવે) છે. (૧૫) શરીર, વાણી, કે મનથી જે જે કર્મનો નર આરંભ કરે છે તે ન્યાયી હોય કે અન્યાયી હોય તોય, એના (પરિપાક)માં આ પાંચેય હેતુઓ (કારણો) હોય છે.

(૧૬) (વસ્તુ સ્થિતિ) આમ છતાં, જે (માણસ) ચોખ્ખી (સંસ્કૃત) બુદ્ધિના અભાવથી એકલા પોતાને જ (કર્મકળ-નો) કર્તા જીવે છે. (માને છે), તે દુર્મતિ (ખરું) નથી જ જોતો. (૧૭) જેને અહંકાર-ભાવ નથી, અને જેની બુદ્ધિ (આસક્તિથી) લેપાતી નથી, તે આ ણધાય લોકોને માર્યા છતાં (કોઇને) મારતો નથી, કે (એવા કર્મથી) ણધાતોય નથી. (૧૮) જ્ઞાન, જ્ઞેય, અને પરિજ્ઞાતા, એમ ત્રણ પ્રકારે (જ-

કર્મનુ અધિષ્ઠાન, જેમકે ધડો દરવામા મૃતિકા. (૨) કર્મને કરનારો જીવાત્મા (૩) કર્મ કરવા માટે જોયતા ઇન્દ્રિયો, ચક્ષુ, દડાદિ સાધનો (૪) વિવિધ પ્રકારની જીવાત્માની પ્રવૃત્તિ અથવા ચેષ્ટા, જે સાધનોને ભૂમિકા ઉપર લગાડીને તેને પ્રવૃત્ત કરે છે તે. (૫) અને આ બધુય છતાં કાર્યની સિદ્ધિ થવા કે નહિ થવા દેવામાં દૈવ પણ એક પ્રખળ કારણ રહે છે. આ 'દૈવ' તે, કર્મ વખતે, ન સમજાય એવા અનેક અચિત્ત કારણોની પ્રવૃત્તિ છે. આમા કર્તા એવા માણસનું કર્મ તો માન જીવ લાગે આવે છે, છતાં કાર્યનો કર્તા બનવામાં જો એ મનુષ્ય અદક્ષ કરે, તો તે કર્મના આના પરિપાકનું એનું અજ્ઞાન જ દેખાય છે.

(૧૬) ભુવો. ગી. ૨. ૪૭. તેથી અદક્ષ રહિત થઈને જ કર્મ કરવાનો ગીતામા ઉપદેશ છે. વળી ભુવો. ગી. ૨. ૧૯, ૩. ૨૭, ૪ ૭, ૫. (૮-૧૧), ૧૩ ૨૯.

(૧૭) સર. ગી. ૨. ૧૯.

(૧૮) હવે કર્મની પ્રવૃત્તિમા એક તો કર્મ કરવાને થતી આતર

જાતી) કર્મની પ્રેરણા (કર્મચોદના-કર્મચિંતા) છે, અને કર્મ (સાધન), કર્મ (વ્યાપાર), અને કર્તા, એવો ત્રણ પ્રકારનો કર્મસંગ્રહ (કહેવાય) છે. (૧૯) (આમાંનાં) જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તાને ગુણોના ભેદે કરીને ગુણોના વિવેચક શાસ્ત્રમાં જે પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનાં કહ્યાં છે, તેમને વિષે (હવે) તું સાંભળ.

(૨૦) સર્વે જૂદાં જૂદાં એમ ૧૮૫૦૦ જૂદોની વિષે

પ્રેરણા, અને બહારનો પ્રવૃત્તિમય વ્યાપાર, એવા બે આવશ્યક વિભાગ છે. તેમાં પહેલામાં કર્મનું જ્ઞાન, તેનો જ્ઞાતા, અને જેય પદાર્થ, એવી ત્રણ મુખ્ય વસ્તુઓ આવશ્યક છે. આ ત્રણ હોય તો કર્મની પ્રેરણા અથવા કર્મ ચિંતાને કે કર્મ-ચોદના બની શકે. તેમજ બાહ્ય વ્યાપારમાં પણ કર્તા, સાધનો, અને વ્યાપાર ક્રિયા એ ત્રણ હોય તો કર્મની કાર્ય રૂપે સિદ્ધિ થતાં કર્મ સંગ્રહ બની શકે.

(૧૯) આમાંનાં ત્રણ, જ્ઞાન, કર્મ, અને કર્તાના તેમની પ્રકૃતિના ગુણોને અનુસાર પ્રકાર પાડી શકાય છે. તે જ્ઞાન, કર્મ, અને કર્તા, પ્રકૃતિના સત્ય, રજસુ અને તમસુ અનુસાર વ્યવહારમાં કેવાં દેખાય છે તેને હવે જતાવે છે.

(૨૦) સર. ગી. ૧૧. ૧૩. અનેક જૂદાં જૂદાં જૂદો એક તત્વમાં ભેળાં થઈ એક જ ભાવમાં જે જ્ઞાન વડે પ્રકટ થાય, તે જ સાત્વિકજ્ઞાન પરબ્રહ્માભિમુખ કરનાર છે. આવા જ્ઞાનનો અનુભવ કરનાર હું એવું જુદાં અહંકાર સ્વરૂપ, અતિ નિર્મળ હોષ્ટને સાક્ષીની સમીપનું છે. એરીસ્ટોટલે જુદાં આ વિભાગનું આવું વર્ણન કર્યું છે.

And when we find him (Aristotal) maintaing that reason in its perception of the highest truth is beyond Judgment and, therefore, incapable of error, because it grasps the object in an immediate way that is parallel to the direct perception of sense. " Evo. of Greek The by E Caird. Vol. 2. Page. 23.

જુદાં આવા પ્રમાણે કરીને વિશુદ્ધ નિર્ણયક ભાગને

જેનાથી એક જ અવિભક્ત અને અવ્યય ભાવ (તત્વ) જણાય તેવા જ્ઞાનને તું સાત્વિક જ્ઞાન જાણુ. (૨૧) પણ જે જ્ઞાન સર્વે ભૂતોમાં જૂદા જૂદા પ્રકારના અનેક (નાના) ભાવોને પૃથક્, પૃથક્, (લિપ્ત, લિપ્ત) દેખે તેવા જ્ઞાનને તું રાજસ જાણુ. (૨૨) પણ એક જ, કાર્ય(ભૂત)માં તે જ જાણે સર્વસ્વ હોય તેમ, વિના કારણ ચોટી રહેલું, તત્વને જાણ્યા વગરનું, જે-તલું જ્ઞાન તે (બધું) તામસ કહેવાય છે.

(૨૩) જે (સ્વધર્મે) નિયત કરેલું કર્મ સંગ (અહંકાર) રહિત અને રાગદ્વેષ વગર, ક્ષણની ઇચ્છા રહિત એવા (પુ-રૂપ)થી કરાય છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. ૨૪ પણ જે કર્મક્ષણની ઇચ્છાવાળા કે વળી અહંકારવાળા(પુરૂષ)થી બહુ પ્રયાસે કરાય છે, તે રાજસ કહેવાય છે. (૨૫) પાછળતું પરિણામ, ક્ષય, હિંસા, કે (આવશ્યક) પુરૂષાર્થનો જરાય વિચાર કર્યા વિના કેવળ સંમોહથી જે કાર્ય આરંભાય છે, તે તામસ કહેવાય છે.

(૨૬) આસક્તિથી મુક્ત અને અહંકાર રહિત, (છતાં)

માટે જુવો પાછળ ગી. ૧૮. ૩૦. વળી સર. ગી. ૨. ૨૫. જ્યોતિ. વળી, જુવો ગી. ૨. ૧૬. જ્યોતિ. સુદ્ધિનો બીજો 'સ' રૂપ વિભાગ તેજ પ્રજાત્મા સાક્ષીરૂપે જગતને દોરતો ઇશ્વરભાવ, જ્યાં પેલો નિ-ર્લ્યાપક ભાગ, જે સદા 'હું' એવા અહંકારે પ્રવર્તે છે તે, આ બીજા સાક્ષી ભાવે યદ્ય તેમાંજ ભળી જાય ત્યાં યોગ સિદ્ધિ થાય છે. આવી નિષ્ઠા તે જ જીવ-મુક્તિ.

(૨૩) અહીં કર્મની ત્રિગુણુ ઝોટી બતાવે છે.

(૨૫) "Purely impulsive action, or action that proceeds to extremities regardless of consequences, on the other hand, is the easiest action in the world, and lowest in type." Talks on Psychology. by, W. James. P. 180.

(૨૬) શ્લોક ૨૬ થી ૨૮ સુધી પ્રકૃતિના ગુણાનુસાર કર્મના

સથી (પુરૂષ) રમ્યા જ કરીને દુઃખના અંતને પામે છે તેવા ત્રણ પ્રકારના સુખને વિષે મારું (કહેવું) સાંભળ. (૩૭) જે શરૂઆતમાં વિષ જેવું (કડવું) છતાં, પરિણામે અમૃત સમાન (સુખદ) છે, તેવું આત્મબુદ્ધિના પ્રસાદથી થતું સુખ સાત્ત્વિક કહેવાય છે. (૩૮) વિષય અને ઇન્દ્રિયોનો સંયોગ થતાં જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું (લાગે) છતાં, પરિણામે વિષના જેવું (દુઃખદ) છે, તેવા સુખને રાજસ સુખ કહ્યું છે. (૩૯) જે સુખ શરૂઆતે તેમજ પરિણામે આત્માને મોહ પમાડનારું જ છે, તેવું ત્રિકા, આળસ, અને પ્રમાદજન્ય સુખ તામસ કહેવાય છે.

(૪૦) આ પૃથ્વીમાં, કે અંતરિક્ષમાં, કે દેવોની વિષે

મનુષ્યનું તેની કામનાનુસાર જૂદું જૂદું જ હોય છે. સુખમાં જ રમવાની પડી ગએલી ટેવ વાળો પુરૂષ ખોટા કર્મનું ફળ દુઃખરૂપે અનુભવતાં તેનાથી ટટાળીને તેને છોડી સદ્કર્મ તરફ અંતે પ્રેરાય છે. એમ વારંવાર સુખ સાધવાની જ ઇચ્છાએ પાપ કર્મનો પરિત્યાગ કરતાં, એનું બુદ્ધિસત્ત્વ સૂક્ષ્મ અને વિશુદ્ધ થાય છે. અને તેના પરિપક્વ આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થતાં દુઃખ માત્રનો અંત જ આવે છે. નિશ્ચિત નિયમે જ પ્રેરાઈ રહેલી પ્રકૃતિની શુણાત્મક વિભૂતિનો જ આ પ્રભાવ છે. આ નિયમને દેવોય ઓળંગી શક્તા નથી.

(૩૭) જ્ઞાનની સિદ્ધિ અર્થે આરંભાતી પ્રવૃત્તિમાં પડતાં, દુઃખને લીધે જે, શરૂઆતમાં, વિષ જેવું લાગે છે, છતાં, જેની સિદ્ધિ થતાં પરિણામે નિત્ય પરમ આનંદ થાય છે, એવા આત્મજ્ઞાનથી થતું સુખ તે પરમ સુખ છે; અને તેથી, તેને સાત્ત્વિક સુખ કહેવાય છે. જાણ્યે કે અજાણ્યે પણ નિષ્પાપ પુરૂષોની પ્રવૃત્તિ પ્રકૃતિવશાત્ આવા આત્મસુખ ભણી જ એને વાળે છે. રાગદ્વેષથી ખેંચાઈને કદિ એ અવળે માર્ગે ચડે છતાં, ન્યાય પરમ આત્મસુખની ઝાંખીય થાય તાંજ એને આનંદનો અનુભવ થાય છે. આવું જ સુખ જેનું પ્રયોજન છે એવી આત્મપ્રકાશની રાખદ કળાને 'સાહિત્ય' કહેવાય છે. જુવો અમારું કાવ્યાર્થપ્રદીપ. અને જૂહ. ૧. ૫. ૩. જ્યોતિ.

(૪૦) અહીં હવે, સર્વવ્યાપક સૂત્રરૂપે રહેલા ઇશ્વરથી પ્રેરાયેલી પ્રકૃતિના શુણાએ જ આ જાણો ચેષાત્મક જગત્ત્વવહાર ચાલી રહ્યો છે, એમ કહી

પણ એવું કશુંય સત્વ (તત્વ) નથી, કે જે આવા પ્રકૃતિજન્ય ત્રણે ગુણોથી મુક્ત હોય. (૪૧) હે પરતપ, પ્રાક્ષણ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શૂદ્રોનાં કર્મો પણ (તેમના) સ્વભાવથી થએલા ગુણોએ કરીને વિભક્ત છે.

(૪૨) શમ (મનોનિગ્રહ), દમ (ઈન્દ્રિયનિગ્રહ), તપ, પવિત્રતા, ક્ષમા, સરણતા, (અધ્યાત્મ) જ્ઞાન, વિજ્ઞાન (વિદ્યા), અને આસ્તિકતા, એ પ્રાક્ષણના કર્મ (એને) સ્વભાવ(પ્રકૃતિ)જન્ય હોય છે. (૪૩) શૌર્ય, તેજપ્રભાવ, ધૈર્ય, ચાતુર્ય, અને સુદમાંય પાછો પગ ના દેવો તે, દાન, અને ઐશ્વર્ય, એ ક્ષત્રિયનું કર્મ (એને) સ્વભાવજન્ય છે. (૪૪) કૃષિ, ગૌરક્ષ (પશુ-

ભગવાન પરમ સત્યને પ્રકટ કરે છે. અને વળી કહે છે કે, દેવો કે માનવોનાં શરીર, કે કોઈ પણ સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ ભૂત આવા ગુણોના વિકારથી મુક્ત નથી.

(૪૧) મનુષ્ય જાતિ પણ આવા પ્રકૃતિના ગુણોએ કરીને એના કર્મોમા ચાર પ્રકારે વહેંચાઈ રહી છે, એમ કહીને અહીં ચારે વર્ણોના ગુણકર્મોને ભગવાન પ્રકટ કરે છે. ભુવો ગી. ૪. ૧૩. ભુવો. મનુ. ૧૦ ૪૦;

(૪૨) ચાતુર્વર્ણ્યવ્યવસ્થા પુરૂષોના સ્વભાવજન્ય ગુણોના ભેદથીજ નિર્માણ થઈ છે, એવું વળી મહાભારતમા પણ ઠેકાણે ઠેકાણે કહ્યું છે. ભુવો. વન ૧૮૦, ૨૧૧, શા. ૧૮૮. અનુ ૧૪૩, અશ્વ. ૩૯. ૧૧. મનુ ૧. (૮૮ થી ૯૧), ૧૦. (૪૦. ૧૩). આસ્તિકતા, એટલે જગત્મા જાણાતા કાર્યાત્મક અને તેથી હિતપદ્ધતિ યદને નાશ પામતા એવા સર્વ વિકારોનું અધિજ્ઞાન “આ” એવું અવ્યક્ત સ્વરૂપ ઈશ્વર તો “હે જ”, એવી દૃઢ માન્યતા.

ત્યા ‘સ્વ’ભાવના ગુણ કર્મોએ કરીને વર્ણનો નિર્ણય થાય, ત્યાં પછી બીજા, એટલે જન્મના પ્રમાણ ઉપરથી જાતિની પરિક્ષા માટે આવશ્યકતા જ રહેતી નથી, એવો દુષ્ટિનોય અભિપ્રાય છે. ભુવો ખંદો. ૪. ૪. ૫ ત્યોતિ. જાતિ તો વર્ણના નિર્ણયમાં અનુમાન કરવાનું એક સાધન માત્ર છે.

પાલન) અને વાણિજ્ય (વેપાર) એ વૈશ્યનું કર્મ (એને) સ્વભાવજન્ય છે, અને પરિચર્યા(સેવા)ત્મક કર્મ શૂદ્રનું પ (એને) સ્વભાવજન્ય જ છે.

(૪૫) પોત પોતાના આવા કર્મમાં મંડયો રહીને જ નર સસિદ્ધિને પામે છે. (એવો) સ્વકર્મમાં મંડયો રહેલો સિદ્ધિને કેવી રીતે પામે છે તેને વિષે (હવે) તું આંલગી લે. (૪૬) ભૂતોની જેમાંથી પ્રવૃત્તિ (સંમૃતિ) થઈ છે, (અને) આ બધું (જિયમાત્ર) જેણે વિસ્તર્યું છે, તે(પ્રજ્ઞ)ને પોતાનાં જ (પ્રકૃતિજન્ય) કર્મોએ પૂજવાથી (સેવવાથી) મનુષ્ય સિદ્ધિ(સાર્થકતા)ને પહોંચે છે. (૪૭)(તેથી)સુખથી આચરતા એવા પારકાના ધર્મના કરતાં(એવા શુભ વગરનો હોય છતાં)ય 'સ્વ' (સ્વભાવનો) ધર્મ જ વધારે શ્રેયઃકર(સારો) છે. (કારણ કે),

(૪૫) સર. ગી. ૩. ૩૫. જ્યોતિ.

(૪૬) આ ઉપદેશનું સત્ત્વ ઉધાડું જ છે. પુરૂષ પોતાની પ્રકૃતિના શુણ્ણને જો અનુસરે તો જે ઇશ્વરી નિયમોએ એની પ્રકૃતિ બધાઈ છે, તે એની પ્રવૃત્તિમાં એને અનુકૂલ જ હોઈને બહુ સહાયક બને છે, અને બીજા પ્રતિકૂળ પ્રમંગો એને આડે આવતા નથી. પોતાની પ્રકૃતિની વિરૂદ્ધ વર્તનારાનું કાર્ય થણા વિધ્નવાળુ નિવડે છે. પ્રથમ તો પોતાની જ પ્રકૃતિના શુણ્ણ એને દુરાવે છે. તેમની વિરૂદ્ધ થતાં એની શક્તિ દુટ્ટી બન્ય છે. કદિ પ્રકૃતિને દુરાવીને તે આગળ આવ્યો, તો પ્રથમથી એણે અનુકૂળ પ્રકૃતિ બાંધી નથી તેથી એને ઇશ્વરી નિયમની સહાય ઓછીજ મળે છે, અને અન્ય પ્રકૃતિના ધર્મોના સેવકમાં અનેક વિરોધો ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી, કાર્યસિદ્ધિ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર જ સરળ, અને ઇશ્વર હોય છે. પારકા ધર્મ તેથી જ દુષ્કર અને ભયંકર છે. ભુવો. ગી. ૩. ૩૫.

(૪૭) સર. ગી. ૩. ૩૫. જ્યોતિ. “સ્વધર્મ”, એટલે સ્વભાવ અથવા પોતાની પ્રકૃતિ જ જે ધર્મમાં ગ્રેરે તેવો ધર્મ, અહીં પ્રકૃતિ

સ્વભાવે નિમેલા કર્મને આચરતાં (પુરૂષને) પાપ લાગતું નથી. (૪૮) હે કૌતેય, દોષવાળું હોય તોપણ સહજ (સ્વભાવ-જન્ય) કર્મ ત્યજવું નહીં. કારણ કે બધાંય કર્મના આરંભો ધૂમાડીએ (ઘેરાયલા) અગ્નિની પેઠે દોષોથી ઘેરાયલા જ હોય છે. (૪૯) (સર્વત્ર) આસક્તિરહિત બુદ્ધિવાળો, જીતાત્મા, કૃપૃહા (તૃષ્ણા) વગરનો યતાં (કૃણના) સન્યાસે કરીને પરમ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિને પામે છે.

(૫૦) સિદ્ધિને પામેલો એ કેવી રીતે બ્રહ્મને પામે છે તે મારી પાસેથી સમજ લે. (એટલે) દુઃકામાં, હે કૌતેય, જ્ઞાનની જે પરા (ત્રેષ) નિષ્ઠા છે તેને (બાળી લે). (૫૧) વિશુદ્ધ બુદ્ધિયે યુક્ત યતાં ધૈર્યથી મનને રોકીને શબ્દાદિ વિષયોને છોડી રાગ-દ્વેષને કાઢી નાખીને, (૫૨) એકાન્ત સેવનાર, અટપાહારી, વાફ્ર કૃત્રિ, અને મનના સંયમવાળો યતાં ધ્યાનયોગ પરાયણ બની નિત્ય વૈરાગ્યને સેવનારો; (૫૩) અહંકાર, બલ, દર્પ, કામ, ક્રોધ, અને પરિગ્રહને ત્યજીને નિર્મમ અને શાન્ત થએલો (પુરૂષ) બ્રહ્મભૂત થવા (યોગ્ય) કહાય છે. (૫૪) (એવો) બ્રહ્મભૂત (તેથી) પ્રસન્ન ચિત્તવાળો (થએલો) શોચ કરતો નથી, કે (કશાની) આકાંક્ષા કરતો નથી. સર્વે ભૂતોની વિષે સ-

એટલે જન્મજન્માન્તરના ધર્માધર્મ્ય કર્મના પરિપાકે ધડાયણ બુદ્ધિ સત્વ-અત કરણ અને તેમાં મનરાયલા અનેક સંસ્કારો.

(૪૮) કર્મમાન અવિદ્યાનુ જ કૃણ છે, તેથી તેને દોષયુક્ત જ કહ્યું છે.

(૪૯) નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ, એટલે કર્મ કર્યા છતાં જે સ્થિતિમાં તેવાં કર્મો મધનકર્તા યતા જ નથી, એટલે બાળી ગએલાં કર્મોવાળાની સ્થિતિ, જીવ-મુક્તિ. સર. ગી. ૪. ૧૯.

(૫૦) અહીં કહેલી સિદ્ધિ તે યોગની પરમ સિદ્ધિરૂપ બુદ્ધિનિર્ગ, અથવા સ્થિતપ્રજ્ઞતા છે. જુવો ગીતા. ૪. ૪૧. વ્યોતિ.

(૫૪) સર્વ ભૂતોની વિષે સમતા માટે સર. ગીતા.

મતાવાળો એ (૫૫) મારી પરમ લક્ષિત(યોગ)ને પામે છે. (૫૫) એવી લક્ષિતએ કરીને પછી તત્વદષ્ટિએ હું કેવડો છું, અને કેવો છું, એમ મને એ જોળએ છે. મને (એમ) તત્વતઃ જાણીને પછી તે(તત્વ)માં એ (તદુપતાએ) લળી જાય છે. (૫૬) એવો (યોગીલક્ષત) સદા મારો જ આશ્રયી થઇ સર્વ કર્મોને કરતાં છતાં, મારા પ્રસાદથી અવ્યય અને શાશ્વત્ પદને પામે છે. (૫૭) (તેથી) મારે પરાયણ થતાં મન વડે સર્વ કર્મોને મારામાં જ છોડીને (સમર્પિને) બુદ્ધિયોગનો આશ્રય લેઇ તું મારા(સંદે)માં જ સતત ઠારેલા ચિત્તવાળો (યોગી) થા. (૫૮) મારાજ ચિત્તવાળો થતાં સર્વ અંતરાયો(દુર્માણિ)ને મારા પ્રસાદથી જ તું તરી જઇશ. પણ જે અહંકાર કરીને મારું સાંભળીશ નહીં, તો તું નાશ જ પામીશ.

(૫૯) અહંકારને લેઇને હું તો નહીં જ લઉં એમ જે તું ધાંડે છું તે, તારો એવો નિશ્ચય (વ્યવસાય) મિથ્યા જ થશે, (કારણ કે) તારી પ્રકૃતિ(સ્વભાવ) જ તને યુદ્ધમાં જોડશે. (૬૦) હે મિત્ર, તારા પોતાના સ્વભાવ-જન્ય કર્મોએ બાંધાયેલો હોઇને તું મોહથી જે કરવા નથી ઇચ્છતો, તેવા (કર્મ)ને પરવશ થઇને પણ તું કરીશ જ.

(૬૧) હે અર્જુન, (પોતાની) માયાથી (જાણે) યંત્ર ઉપર

(૫૫) મર. કંઠ. ૬. ૧૩. આગલા શ્લોક ૫૪ માં કહેલી 'લક્ષિત' ને અહીં મમજનવતાં ભગવાન સ્પષ્ટ કહે કે, તત્વદષ્ટિએજ મારું જોળખાણ થાય, અને મારામાં જ-જી-ધાય, તેની સ્થિતિ તે જ લક્ષિત છે. જુવો. ગીતા. ૧૧. ૫૪. જ્યોતિ.

(૫૮) સર. ગી. ૫. ૧૬; ગી. ૧૦. ૧૧. સર. યોગ. સૂત્ર. ૧. ૨૯.

(૫૯) જુવો ગીતા. ૨. ૯ અને ગી. ૨. (૪૭-૪૮) જ્યોતિ.

(૬૧) ભગવાન અહીં પોતાની માયાવી યત્રજનનું બહુ જવલત દર્શન કરાવે છે. નિશ્ચય કરણાત્મક અધિષ્ઠાનરૂપે રહી માયિક કાર્યાત્મક દૃશ્ય પ્રપચને નિયમસર વિસ્તારતા જૂત માત્રના હૃદયરૂપ અંતર્યામી શક્તા-

ચઢાવેલાં બધાં ભૂતોને ફેરવતો ઇશ્વર સર્વે ભૂતોના હૃદયમાં જ ઠરી રહ્યો છે. (૬૨) હે ભારત, તારા સર્વે ભાવથી તેને જ શરણે જા. તેનીજ પ્રસાદીથી તું પરમ શાન્તિને અને શાશ્વત્ પદ(સ્થાન)ને પામીશ. (૬૩) આ તને શુદ્ધથીય શુદ્ધ એવું જ્ઞાન મેં ઠહી બતાવ્યું; આને સંપૂર્ણ વિચારીને પછી તને જેમ ઠીક લાગે તેમ કર.

(૬૪) વળી, ફરીને તું માફે છેવટનું અને સર્વથી શુદ્ધ એવું (આટલું) વચન સાંભળ. તું મારો પાકો ઇષ્ટ છું, તેથી તારું હિત જ હું કહું છું. (૬૫) મારામાં ચિત્તવાળો થા, (એટલે) મારો ભક્ત અને મારો જ પૂજક થઈ મને જ નમસ્કાર કર, તો તું મને જ મળીશ, એમ હું તને સત્ય પ્રતિજ્ઞાથી કહું છું; (કારણ કે) તું મને બહુ પ્રિય છું. (૬૬) બધાય

યુક્ત પરમાત્માનું જ આ સુંદર દર્શન છે. ભુવો. ગી. ૪. ૬; ગી. ૭. (૧૪-૧૫). ગી. ૭. ૧૨. જ્યોતિ. સર. ઇશા. ૧. વળી ભુવો. ધ. સ્વ. ૨. ૩. ૩૭. જ્યોતિ.

(૬૨) પ્રસાદ માટે ભુવો. ગીતા. ૧૧. ૧. જ્યોતિ. આવા નિવારી નહીંજ શકાય એવા ઇશ્વરે પ્રેરિત પ્રકૃતિના નિયમોનો અનાદર નહીં કરતાં, તારી પોતાની પ્રકૃતિના સ્વભાવને પ્રકૃતિના ગુણોમાં સ્વાધીન કરતાં તારીબુદ્ધિને તું તેનાપ્રેરક પરમાત્મામાં જ જોડી રાખ. એમ કરતાં મળતી પ્રસાદીથી તું પરમ શાન્તિને પામીશ. આવા યોગ્યયુક્ત જીવનને કેટલાક તત્ત્વવેત્તાઓ નિસર્ગ (According to Nature) જીવન કહેછે.

૬૪) ભુવો ગી. ૭. ૧૪; ગી. ૯. (૧૩-૧૪).

(૬૫) મારામાં જ એટલે મારા પરમાત્મ સ્વરૂપમાં જ.

(૬૬) અહીં ધર્મોનો અર્થ ગુણો છે. જે ગુણ વિસ્તાર કેવળ માયાનુંજ કાર્ય હોઈ નાશવાન છે, તેનો આશ્રય કરતાં તો એમા નાશની સાથે તું દુઃખી જ થઈશ. ભુવો જૃહ. ૧. ૪. ૮. તેથી સર્વ ધર્મોનું અધિશ્ઠાનાત્મક જે માફે પરમાત્મ સ્વરૂપ નિર્ગુણ હોઈને માયાના પાશની પારનું અમર ધામ છે

ધર્મેને છોડીને તું એકલું મારું જ શરણ લે. હું તને સર્વ પાપોથી છોડવીશ, તું શોચ ના કર.

(૬૭) આવું (મારું કહેલું) તારે જે તપસ્વી ન હોય, કે જે ભક્ત ન હોય, કે જે સાંભળવા ઈચ્છતો ન હોય, કે જે મારો દ્વેષ કરતો હોય, તેને કદિય કહેવું નહીં. (૬૮) મારામાં શ્રેષ્ઠ ભક્તિ રાખીને આ (મારું) છેવટનું શુદ્ધ (વચન) જે મારા ભક્તોમાં સંભળાવશે, તે નિઃસંશય મને જ મળશે. (૬૯) મનુષ્યોમાં એવાનાથી મારું વધારે પ્રિય કરનારું કોઈ નથી, અને તેથી પૃથ્વીમાં મને પણ ખીજે (કોઈ) વધારે પ્રિય નહીં થાય. (૭૦) વળી, આપણા આવા ધર્મ સંવાદનું જે અધ્યયન કરશે, તેણે એવા જ્ઞાનયજ્ઞવડે મને જ પૂજ્યો છે, એમ હું માનીશ. (૭૧) જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાવાળો અને દ્વેષ રહિત થઈને એને (એકલું) સાંભળે જ, તે પણ (પાપ-થી) મુક્ત થઈને પુણ્ય કર્મોના શુભ લોકને પામશે. (૭૨) હે પાર્થ, એકાગ્ર ચિત્તે આ સાંભળ્યું તો ખરું? હે ધનંજય,

તેમાજ શરણ લેતાં તુ દુઃખથી મુક્ત થઈશ, તારા સર્વે પાપો છુટી જશે. આવા વિવિધ ગુણાત્મક ધર્મના અનેક પથોને છોડીને મારા સ્વરૂપમા જ તુ આશ્રય લે, એવો અર્થ પણ અયોગ્ય નથી. છતાં, અહીંના પ્રસંગનો અને ગીતાના હાર્દનો વિચાર કરતાં ધર્મના પથોની પારનો ઉપરનો અર્થ જ વધારે યોગ્ય જણાય છે.

(૬૭) શ્રદ્ધા ઉપર જ રહીને આવું આચરણ કરવાનો બોધ અનધિકારીને નહીં કરવાનો ગ્રાંથિક કરવાનું કારણ ઉઘાડુ દેખાય છે. પ્રથમ તો એવાને ગમે જ એવો બોધ હિતરતો નથી, તેથી તે નિરર્થક બાક છે. વળી અનધિકારી એવા ઉપદેશની કૃપણ દાસી જ કરે છે, અને વિશ્વાસુ છતાં અગ્નાની ભક્તના ચિત્તને એ વખતે વિવેક પણ કરે છે.

(૭૦) સર. ગીતા. ૪. ૩૩. ધર્મસંવાદનું અધ્યયન તે જ્ઞાનયજ્ઞ છે. એમ અહીં સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે. જુઓ ગી. ૪. ૨૮ ન્યેતિ.

અજ્ઞાનથી થએલો તારો સંમોહ (હવે) નષ્ટ થયો કે ?

(૭૩) (અર્જુન૦) હે અચ્યુત, તમારા પ્રસાદથી (આત્માની) સ્મૃતિ પામીને (હવે મારો) મોહ ટળી ગયો. હું (કર્તવ્યમાં હવે) સંદેહ વગરનો થા'ને ઉભો છું, (અને જરૂર,) તમારું વચન પાળીશ.

(૭૪) (સંજય૦) આ પ્રમાણે મેં મહાત્મા વાસુદેવ અને પાર્થ(અર્જુન)નો અદ્ભુત અને રૂપાં ખડાં કરે એવો

(૭૩) સરખાવો ગીતા. ૧૧. ૧. ભોગેન્દ્રએ ઇન્દ્રિયોના વિ-
પયોમાં તણાતાં આત્માની વિસ્મૃતિ થાય છે, તે એની સ્વભાવમાંથી
થતી સ્મૃતિ છે. અને એવી સ્મૃતિ થતાં વિપયોમાં આસક્તિથી અહભાવને
પામેલાને તેમના નાશથી દુઃખ, અને તેમની પ્રાપ્તિથી હર્ષ પ્રાપ્ત થાય છે,
તેજ કર્મમાં થતુ એનું બંધન છે. ત્યાં સુધી આની વિસ્મૃતિજન્ય
સંમોહ સ્વભાવમાં સ્થૂળતા-જડતા કરે છે, ત્યાંસુધી જીવાત્મા
સુખી દુઃખી થતાં પીડાય છે. પોતાના સ્વભાવેજ આનંદરૂપ હોવાથી
આનંદની જ શોધમાં રહેતો જીવાત્મા જેવડે આવા અનુભવથી
દટાળી જગતને કેવળ દુઃખરૂપ જાણી તેમાંથી પાછો ફરવા માંડે છે,
ત્યારે એવા વિરાગથી એની જીદ્દિમાંથી ધીરે ધીરે જડતા ખસી જાય
છે, અને જીદ્દિ સૂક્ષ્મ અને ચોખ્ખી થતાં તે શાસ્ત્રની મર્યાદાએ ચઢે
છે; અને જેવડે, એને આત્માનું જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. આમ જગતની
દુઃખમયતાનો અનુભવ જ મૂઠને સ્વરૂપાભિમુખ કરે છે, તેથી જ સ્થિ-
તિથી જગત દુઃખમય દેખાવા લાગે તે સ્થિત એના પૂર્ણ આનંદની
પ્રાપ્તિ અર્થે તો યથાર્થ દૃષ્ટિએ સુખરૂપ જ છે. ધૃત્વરે તેથી દુઃખને
પણ મુખને અર્થે જ એના પ્રપચમાં પ્રેર્યું જણાય છે. ત્યાં જીવ
વિપય પાછળ ભટકે છે, ત્યાં પણ તેમાંથી પોતાને સ્વભાવનો આનંદ
જ પ્રાપ્ત થશે એવી ભ્રમણાથી જ એ પ્રવર્તે છે. આવું એનું અજ્ઞાન
છે તે જ નાશવાન વિપયમાં તેની પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. વિપયની સાથે જ
તેના ભોગનો નાશ થતાં દુઃખ થાય છે, એટલે જીદ્દિ વિચારમાં પડે, અને સ-
મજન્યકે, આ તો સર્વ સુખક્ષણિક છે, એટલે તેની આસક્તિ દુટતાં જેવડે
સ્વભાવની યએલી વિસ્મૃતિ ઉડી જઈને સ્વપ્રકાશ આત્માનું જ્ઞાન પ્રકટે છે.

સંવાદ સાંભળ્યો. (૭૫) આવો પરમ ગુહ્ય યોગ વ્યાસની પ્રસાદિથી હું સાક્ષાત્ પોતેજ જોલતા યોગેશ્વર કૃષ્ણ પાસેથી સાંભળી રહ્યો છું. (૭૬) હે રાજન્! આવો કેશવ અને અર્જુનનો એ પુણ્ય અને અદ્ભુત સંવાદ સંભારી સંભારીને હું વારંવાર હર્ષ પામું છું. (૭૭) અને હરિનું તે અત્યંત અદ્ભુત સ્વરૂપ સંભારી સંભારીને મને મહાન્ વિદ્મય થાય છે! અને વળી વળીને મને હર્ષ જ થાય છે.

(૭૮) જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ હોય અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન હોય, ત્યાંજ લક્ષ્મી, વિજય, વિભૂતિ, અને નિશ્ચળ નીતિ હોય છે, એવી ભારી ભતિ થાય છે.

(મોક્ષસંન્યાસયોગ નામના અઢારમા અધ્યાયનું ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

(૭૫) આ શ્લોકમાં મંજયે ગીતાનો ઉપદેશ પોતે ધૃતરાષ્ટ્ર કહી સંભળાવતાં અનુભવેલી પરમ સમાધિનું જ સૂચન છે. ભગવાન કૃષ્ણ રૂપી પરમાત્માના સ્વરૂપમાં જ આરૂઢ થયેલા આવા ઉપદેશકની અપૂર્વ વીર્યભરી વાણી અવશ્ય મોહક છે.

(૭૮) જ્યાં જગત્તના વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થએલો પુરૂષ શ્રીકૃષ્ણરૂપી યોતાના પરમાત્મ સ્વરૂપના સાહચર્યના પૂર્ણ જ્ઞાન વાળો બની-પરમયોગી બની શ્લોક મંત્રહાર્યે જ કર્મ કરે, ત્યાં અવશ્ય લક્ષ્મી, વિજય, વિભૂતિ અને નિશ્ચળ નીતિ જ અનુભવાય. અર્જુન આવાજ જીવતાવનું રૂપ છે, અને કૃષ્ણ એ પરમાત્મ સ્વરૂપ છે. આવા સાહચર્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન તેજ યોગ તેણે સુક્ત પુરૂષ તે યોગી છે. ગીતાનો આવો ઉત્તમ જોષ છેવટના આ એક જ શ્લોકમાંજ સુંદર રીતે વ્યાસે આટોપી લીધો છે. ગીતાનો આજ પરમ ઉપદેશ છે, એમ અહીં સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય છે. અને તે ઈશાવાસ્યોપનિષદના કર્મયોગને સર્વોચ્ચ પુદ્ગલ કરે છે.

જ્ઞાનમૂર્તિમુનિ હૃદયે ગીતાઅમૃત ધૃત્યુ હતું તેને
પ્રકટ કર્યું મેં, પ્રજાના પ્રસાદનો તો અપૂર્વ મહિમા એ !

ૐ શાન્તિ:

(મંન્યાસયોગના ઉપસંહારની 'ન્યોતિ' સમાપ્ત.)

वारहपुराण गीतामाहात्म्यम्

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधारमणाय नमः ॥

॥ धरोवाच ॥ भगवन्परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी ।
मारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ॥१॥ विष्णुस्वाच ॥
मारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । स मुक्तः स सुखी
लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥२॥ महापापादिपापानि गीताध्यानं
करोति चेत् । क्वचित्स्पर्शं न कुर्वति नलिनीदलमंबुवत् ॥३॥
गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते । तत्र सर्वाणि तीर्थानि
प्रयागादीनि तत्र वै ॥४॥ सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च
ये । गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः ॥५॥ सहायो
जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते । यत्र गीताविचारश्च पठनं
पाठनं श्रुतम् । तत्राहं निश्चितं पृथिवि निवसामि सदैव हि ॥६॥
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् । गीताज्ञानमुपा-
श्रित्य त्रीन्लोकान्पालयाम्यहम् ॥७॥ गीता मे परमा विद्या
ब्रह्मरूपा न संशयः । अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्यपदा-
त्मिका ॥८॥ चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम् ।
वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता ॥९॥ योऽष्टादशजपो नित्यं
नरो निश्चलमानसः । ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं
पदम् ॥१०॥ पाठेऽसमर्थः संपूर्णे ततोऽर्थं पाठमाचरेत् । तदा
गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥११॥ त्रिभागं पठमानस्तु
गंगास्नानफलं लभेत् । षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्
॥१२॥ एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । रुद्रलोक-
प्रवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् ॥१३॥ अध्यायं श्लोकपादं

वा नित्यं यः पठते नरः । स याति नरतां यावन्मन्यन्तरं वसु-
धरे ॥१४॥ गीतायाः श्लोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयम् । द्वौ
त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः ॥१५॥ चंद्रलोकमवा-
प्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् । गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां
व्रजेत् ॥१६॥ गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् ॥
गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् ॥१७॥ गीतार्थश्रव-
णासक्तो महापापयुतोऽपि वा । वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना
सह मोदते ॥१८॥ गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः ।
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहांते परमं पदम् ॥१९॥ गीतामाश्रित्य व-
ह्वो भूभुजो जनकादयः । निर्धूतकल्मषा लोके गीता याताः परं
पदम् ॥२०॥ गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् । वृथा
पाठो भवेत्तस्य श्रम एव हृदाहतः ॥२१॥ एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीता
भ्यासं करोति यः । स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् ॥२२॥

सूत उवाच ॥ माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सना-
तनम् । गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् ॥२३॥

इति श्री वाराहपुराणे श्री गीतामाहात्म्यं संपूर्णम्

श्रीमद्भगवद्गीताध्यानं.

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्री गोपालकृष्णाय नमः ॥ ॐ. अस्य श्रीभगवद्गीतामालामंत्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषिः॥ अनुष्टुप् छंदः॥ श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ॥ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापस इति बीजम् ॥ सर्वत्रमर्न्परित्यज्य मामेक शरणं व्रजेति शक्तिः ॥ अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम् ॥ नैनं छिंदंति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ न चैनं क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः ॥ अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव चेति मध्यमाभ्यां नमः ॥ नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽय सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः ॥ पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि चेति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ इति करन्यासः॥

अथ हृदयादिन्यासः॥ नैनं छिंदति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः ॥ न चैनं क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा ॥ अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव चेति शिखायै वषट् ॥ नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽय सनातन इति कवचाय हुम् ॥ पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट् ॥ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि चेति अस्त्राय फट् ॥ श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः ॥

ॐ. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं । व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् ॥ अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् । अवलामनुसदधामि भगवद्गीते भवद्वेषि-

णीम् ॥१॥ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे । फुल्लारविंदायतपत्र-
 नेत्र ॥ येन त्वया भारततैलपूर्णः । प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः
 ॥२॥ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय
 गीतामृतदुहे नमः ॥३॥ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनं-
 दनः । पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥४॥
 वसुदेवसुतं देव कसचाणूरमर्दनम् ॥ देवकीपरमानंदं कृष्णं वंदे
 जगद्गुरुम् ॥५॥ भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गांधारनीलोपला ।
 शैल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुहा ॥ अभ्युत्थामविरु-
 णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी । सोत्तीर्णा खलु पांडवै रणनदी
 कैवर्तकः केशवः ॥६॥ पाराशर्यवचःसरोजममलं गीतार्थगंधो-
 त्कटं । नानाख्यानककेसर हरिकथासंवाधनावोधितम् ॥ लोके
 सज्जनपट्टपदैरहरहः पेपीयमान मुदा । भूयान्भारतपङ्कजं कलिमल-
 प्रध्वांसि नः श्रेयसे ॥ ७ ॥ मूकं करोति वाचालं पंगु
 लंघयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम् ॥
 यं ब्रह्मावरुणेंद्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः । वेदैः सां-
 गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततद्गतेन
 मनसा पश्यन्ति यं योगिनो । यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा दे-
 वाय तस्मै नमः ॥९॥ इति ध्यानम् ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥

संजय उवाच

दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

दुर्योधन उवाच

पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।

युधामन्यु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।

पुरुजित् कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संग्रार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ।

अश्वत्थामा विरूर्णश्च सौमदात्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।

नानाशस्त्रमहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
 पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ १० ॥
 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवास्थिताः ।
 भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि ॥ ११ ॥

संजय उवाच

तस्मै संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
 सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥
 ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
 सहस्रैवाभ्यहन्यन्त स शङ्खस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
 ततः भेतैर्हयैर्धुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
 माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥
 पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ।
 पाण्डू दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥
 अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
 नकुलः सहदेवश्च मुघोपमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥
 काश्यपश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ।
 धृष्टशुम्भो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥
 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
 सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक्पृथक् ॥ १८ ॥
 स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।
 नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥
 अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
 प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥

दृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । . . .

अर्जुन उवाच . . .

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २३ ॥

यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यमास्मिन्नरणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

योत्स्यमानानवेष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियाचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

संजय उवाच

एवमुक्ते दृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृन्पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।

तान्समीक्ष्य स कौंतेयः सर्वान्विधूनवस्थितान् ॥ २७ ॥

कृपया परयाविष्टो विपीदन्निदमब्रवीत् ।

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।

वेषथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

गांढीवं संसते हस्ताच्चक्षुश्चैव परिदहते ।

न च शङ्कोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि इत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

येषांमर्थं कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥

एतान्न हंतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥

तस्मान्नार्हा वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् ।

स्वजनं हि कथं इत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मो नष्टे कुलं कृस्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।

स्त्रीषु दुष्टासु बाष्प्येय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
 पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तर्षिर्दोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥
 दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंस्मरकारकैः ।
 उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥
 उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
 नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥
 अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
 यद्राज्यमुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥
 यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः †
 धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

संजय उवाच

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
 विसृज्य सशरं चापं शौरसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥
 (इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपानपत्तु नृहन्निवाया योगशास्त्रे श्रीकृष्णा-
 र्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः)

अध्याय २.

संजय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलक्षेणम् ॥
 विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

भगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।
 अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

हृदयं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

ॐर्जुन उवाच

कथं भीष्ममह संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

शुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥

गुरुनहत्वा हि महानुभावान्

श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हतार्थकामास्तु गुरुनिहैव

भुंजीय भोगान्नाधिरमादिग्धान् ॥ ५ ॥

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेव हत्वा न जिजीविषाम-

स्तेऽवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्

यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपन्नमृद्धं

राज्यं मुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

संजय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप ।
 न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥
 तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।
 सेनयोरुभयोर्यध्ये विपीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥

भगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे ।
 मत्तासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥
 न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
 न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥
 देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
 तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥
 मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
 आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥
 यं हि न व्यथयंत्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
 समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥
 नासतो विद्यत भावो नाभावो विद्यते सतः ।
 उभयोरपि दृष्टोऽस्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥
 अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
 विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥
 अतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
 अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत ॥ १८ ॥

य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥ १९ ॥

न जायते म्रियते वा कदाचि-

न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हंति कम् ॥ २१ ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्वानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

नैनं छिंदति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

अन्लेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

अव्यक्तोऽयमर्चित्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-

माश्चर्यवद्ब्रूदति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि ।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

अथ चेत्त्वामिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।

सभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

भयाद्रणादुपरतं मंश्यन्ते त्वां महारथाः ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम् ॥ ३५ ॥

अवाच्यवादांश्च बहून्वादिष्यन्ति त्वाहिताः ।

निन्दन्तस्तत्र सामर्थ्यं ततो दुःस्वतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मदीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतानिश्चयः ॥ ३७ ॥

मुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
 बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥
 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
 स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥
 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
 बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्चितः ।
 वेदवादस्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥
 कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
 क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥
 भोगैश्वर्यप्रसक्तनां तयापहतचेतसाम् ॥
 व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

त्रैगुण्याविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
 निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥
 यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।
 तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥
 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
 मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥
 योगस्थः कुरु कर्माणि संमं त्यक्त्वा धनंजय ।
 सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥
 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।
 बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
 तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥५०॥
 कर्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः ।
 जन्मबधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छत्यनामयम् ॥ ५१ ॥
 यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यातितरिष्यति ।
 तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥
 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
 समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
 स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥५४॥

भगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।
 आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥
 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
 वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥
 यः सर्वज्ञानभिन्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥
 यदा सहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
 इंद्रियार्णोन्द्रियार्येभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

प्रियया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥
 इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥
 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
 बभौ हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।
 संगत्संजायते कामः कामात्क्रोधऽभिजायते ॥ ६२ ॥
 क्रोधोद्वहति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥
 रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥
 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
 प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
 न चाभावयतः शान्तिरशांतस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥
 इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुबिधीयते ।
 तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभासि ॥ ६७ ॥
 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
 इंद्रियाणामिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
 यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं
 समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थितास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

(इति श्रीम० सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः)

अध्याय ३.

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

भगवानुवाच

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

इन्द्रियार्थान्निमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

यस्मिन्निन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः ॥ त्रिशिष्यते ॥ ७ ॥

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः ॥ ८ ॥

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसाविष्यध्वमेव वोऽस्मिन्प्रकामधुक् ॥ १० ॥

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः ।

परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यंते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तान्प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यंते सर्वकिल्बिषैः ।

भुङ्क्ते ते स्वर्गं पाषा ये पचंत्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वति भारत ।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्ताश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मासंगिनाम् ।

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।

गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नाविदो मंदान्कृत्स्नाविन्न विचालयेत् ॥२९॥
 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
 निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः ॥ ३० ॥

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
 श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥
 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
 सर्वज्ञानविमूढास्तांस्त्वादि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
 प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३॥
 इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
 तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥
 श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
 अनिच्छन्नपि बाष्पेण बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

भगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
 महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥
 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च ।
 यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥
 आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।

कामरूपेण कौंतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य दोहिनम् ॥ ४० ॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

(इति श्रीम० कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः)

अध्याय ४.

भगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

एवं परंपरामाप्तामिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच

अपरं भवती जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

भगवानुवाच

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
 तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥
 अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
 प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥
 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥
 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
 त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥
 वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
 बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥
 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
 मम कर्तारमुर्वते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥
 कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
 क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥
 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
 तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥
 न मां कर्माणि लिप्सन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
 इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धयते ॥ १४ ॥
 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
 कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥१६॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणा गतिः ॥ १७ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥१८॥

यस्य सर्वं समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तौ निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥

निराशीर्यताचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥२१॥

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंढातीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न नियद्व्यथते ॥२२॥

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहोति ॥ २५ ॥

श्रोत्रादीर्नाद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहोति ।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहोति ॥ २६ ॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्रौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

स्याध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशितव्रताः ॥ २८ ॥

अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति ।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

यज्ञशिष्टामृतभुजो यांति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव हृत्तिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥

यथंधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुस्तेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुस्ते तथा ॥ ३७ ॥

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥ ३८ ॥

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥

अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

छित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

(इति श्रीम० कर्मव्रत्सार्पणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः)

अध्याय ५.

अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्ये ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

भगवानुवाच

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधात्ममुच्यते ॥ ३ ॥

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यग्बुधयोर्विदते फलम् ॥ ४ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तत्रोगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यतिस पश्यति ॥५॥

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति । ॥ ६ ॥

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यच्छृण्वन्स्पृशजिघ्रस्नन्गच्छन्स्वपन्वसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन्विमृजन्वृद्धन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।

इन्द्रियार्णाद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन् ॥ ९ ॥

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १० ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥११॥

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

नचद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जंतवः ॥ १५ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
 तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥
 तदूद्धत्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।
 गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्भूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
 शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥
 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
 निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥
 न ब्रह्मप्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
 स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत्सुखम् ।
 स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥
 ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
 आद्यन्तवन्तः कर्तारो न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

शक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् ।
 कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥
 योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथातज्ज्योतिरेव यः ।
 स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥
 लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।
 छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूताहिते रताः ॥ २५ ॥
 कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
 अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

स्पर्शान्कृत्वा वहिर्बाह्यांश्चक्षुर्वैषांतरे भ्रुवोः ।
 प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥
 यत्तेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।
 विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥
 भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।
 सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥
 (इति श्रीम० संन्यासयोगोनाम पंचमोऽध्यायः)

अध्याय ६.

भगवानुवाच

अनाश्रितः-कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
 स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्य चाक्रियः ॥ १ ॥
 यं संन्यासमिति माहुर्योगं तं विद्धि पांडव ।
 न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥
 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
 योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥
 यदा हि नैन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।
 सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥
 उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
 आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥
 बंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
 अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥
 ज्ञानविज्ञानवृत्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः ।
 युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः ॥ ८ ॥
 मुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवधुषु ।
 साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः ।
 एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥
 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
 नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥
 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तोद्दियाक्रियः ।
 उपविश्यासने युज्याद्योगमात्माविशुद्धये ॥ १२ ॥
 समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचल स्थिरः ।
 समेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥
 प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।
 मनः सयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥
 युजन्नेव सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः ।
 शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्चतः ।
 न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥
 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
 युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

यथा दीपो निवातस्यो जैमते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

सुखमात्यंतिकं यत्तद्युद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्स्वतः ॥ २१ ॥

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

संकल्पमभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥

ज्ञानैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिंतयेत् ॥ २५ ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलास्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः ।

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

अर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

भगवानुवाच

असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥

अर्जुन उवाच

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥

कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।

तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नष्टुपपद्यते ॥ ३९ ॥

भगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।

न हि कल्याणकृत्कश्चिद्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

प्राप्य पुण्यकृताँल्लोकानुपित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां श्रीमतां मेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

प्रयत्रायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

(इति श्रीम० अध्यात्मयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः)

अध्याय ७.

भगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्मदाश्रयः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

मत्तः परतरं नान्यार्त्किचिदास्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

रसोऽहमप्सु कान्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिर्बुद्धिमतामसि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

बलं बलवतामसि कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरोभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

दैवी क्षेपा गुणमयी मम माया दूरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यते नराधमाः ।

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

बहूनां जन्मनामते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

स तया श्रद्धया युक्तस्त्वस्याराधनमीहते ।
 लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥२२॥
 अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
 देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ २३ ॥

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।
 परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥
 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
 मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥

वेदाहं समतीतानि कर्तमानानि चार्जुन ।
 भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
 सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥ २७ ॥
 येषां संतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
 ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥
 जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
 ते ब्रह्म ताद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥२९॥
 साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।
 प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

(इति श्रीम० ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः)

अध्याय ८.

अर्जुन उवाच

किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥
अधिपज्ञः कथं क्रोञ्च देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

भगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥
अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौतेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च ।
मर्त्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचितयन् ॥ ८ ॥

कविं पुराणमनुशासितार-
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमर्चित्यरूप-
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन
 भक्त्या युतो योगवलेन चैव ।
 भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
 स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥
 यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
 विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
 यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
 तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धय च ।
 मूर्ध्न्या धायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥
 अमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्यन् ।
 यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥
 अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः ।
 तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥
 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
 नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥
 आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
 मामुपेत्य तु कौतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥
 सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षदूब्रह्मणो विदुः ।
 रात्रिं युगसहस्रां तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥
 अव्यक्तात्त्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
 रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥
 भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

यत्र काले तनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यांति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

अग्निर्ज्योतिरहः शुरुः पण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

शुरुकृष्णे गती ह्येते जगतः शाम्बते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ २६ ॥

नैते सृती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा

योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

(इति श्रीम० अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः)

अध्याय ९.

भगवानुवाच

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥
अश्रद्धाघानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।
अप्राप्य मां निवर्तते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेऽप्यवस्थितः ॥ ४ ॥
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥
यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं यांति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विमृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
प्रकृतिं स्यामवष्टभ्य विमृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥
न च मां तानि कर्माणि निवर्धन्ति धनंजय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।
हेतुनाऽनेन कौंतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
 परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥
 मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
 राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥
 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
 भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥
 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढप्रताः ।
 नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

ज्ञानयत्नेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
 एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥
 अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।
 मन्त्रोहमहमेवाज्यमहमाग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥
 पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
 वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥
 गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।
 प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥
 तपाम्यहमहं वर्षं निश्चङ्काम्युत्सृजामि च ।
 अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा
 यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
 ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-
 मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥
 ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुपपन्ना

गतागतं कामकामा लभन्ते

॥ २१ ॥

अनन्यार्थितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तच्चेनातश्च्यवंति ते ॥ २४ ॥

यांति देवव्रता देवान् पितॄन्यांति पितॄन्मताः ।

भूतानि यांति भूतेज्या याति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे र्मवधनैः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्ता मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

भोमेवैष्यसि युक्तत्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

(इति श्रीम० राजाविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः)

अध्याय १०.

भगवानुवाच

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवंति भावा भूतानां यत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

एतां विभूर्तिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
 सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥
 अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
 इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥
 मच्चित्ता मद्रतमाणा बोधयन्तः परस्परम् ।
 कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च स्मन्ति च ॥ ९ ॥
 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
 ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥ १० ॥
 तेषामेवानुक्तं पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
 नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
 पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥
 आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
 असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥
 सर्वमेतद्वत् मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
 न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥
 स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
 भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥
 वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
 याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥
 कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा पारिर्चितयन् ।
 केषु केषु च भावेषु चित्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

विस्तरेणात्मनो योगं विभूर्तिं च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

भगवानुवाच

हंत जे कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मस्तामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।

इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

रुद्राणां शक्रश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

पुरोधसा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।

सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरणां हिमालयः ॥ २५ ॥

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावत गर्जेंद्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

आयुधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधुक् ।

मजुनश्चास्मि कदर्पः सर्पाणामस्मि वायुकिः ॥ २८ ॥

अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
 पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥
 प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
 मृगाणां च मृगेंद्रोऽहं वैनतेयश्च पाक्षिणाम् ॥ ३० ॥
 पर्वनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
 झपाणां मकरश्चामि स्रोतसमस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥
 सर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
 अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
 अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च ।
 अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥
 मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
 कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥
 बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् ।
 मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥
 घृतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
 जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥
 वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः ।
 मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥
 दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
 मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥
 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
 न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥
 नांतीऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।
 एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽश्रसंभवम् ॥ ४१ ॥

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

(इति श्रीम० विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः)

अध्याय ११.

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम । ॥ १ ॥

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

भगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

पश्यादित्यान्वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।

बहून्यष्टपूर्वाणि पश्याथर्याणि भारता ॥ ६ ॥

पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपम् ।
 नांतं न मध्यं न पुनस्तवादिं
 पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् ॥ १६ ॥
 किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च
 तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमंतम् ।
 पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंताद्
 दीप्तानलार्कद्युतिमममेयम् ॥ १७ ॥
 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
 त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
 त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
 सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥
 अनादिमध्यांतमनंतवीर्य-
 मनंतवाहुं शशिमूर्यनेत्रम् ।
 पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं
 स्वतेजसा विश्वामिदं तपतम् ॥ १९ ॥
 द्यावापृथिव्योऽरिदमंतरं हि
 व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
 दृष्ट्वाऽद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं
 लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥
 अमी हि त्वां सुरसंघा विद्वति
 कोचिद्भीताः प्राजलयो नृणति ।
 स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः
 स्तुवति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
 मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥
 न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
 दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

संजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।
 दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥
 अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।
 अनेकादिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥
 दिव्यमाल्यावरधरं दिव्यगंधानुलेपनम् ।
 सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥
 दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेश्मगपदुत्थिता ।
 यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥
 तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
 अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥
 ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ।
 प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत ॥ १४ ॥

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहे
 सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ।
 ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्
 ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥
 अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं

पश्यामि त्वां सर्वतोऽन्तरूपम् ।
 नातं न मध्यं न पुनस्तत्रादिं
 पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् ॥ १६ ॥
 किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च
 तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
 पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्
 दीप्तानलार्कश्रुतिमग्नेयम् ॥ १७ ॥
 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
 त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
 त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
 सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥
 अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-
 मनन्तबाहुं शशिमूर्धनेत्रम् ।
 पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्रवकं
 स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥
 द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
 व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
 दृष्ट्वाऽद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं
 लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥
 अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति
 केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
 स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः
 स्तुवंति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।
गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

रूपं महत्ते बहुवचनेन
महाबाहो बहुबाहुरूपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ २३ ॥
नभःस्पृशं दीप्तमनेरुवर्णं
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा
धृतिं न विंदामि शर्मं च विष्णो ॥ २४ ॥
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसंनिभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे सहैवावनिपालसंघैः ।
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्थासौ
सहास्रदीपैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दशनांतरेषु

संहृष्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः ॥ २७ ॥

यथा नदीनां बहवोऽबुत्रेगाः

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।

तथा तवामी नरलोकवीरा

विशन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा

विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।

तथैव नाशाय विशन्ति लोका-

स्तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

लोलिहसे ग्रसमानः समन्ता-

ल्लोकान्समग्रान्बदनैर्ज्वलद्भिः ।

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि भवंतमाद्यं

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

भगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो

लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व

जित्वा शत्रून्धुंस्व राज्यं समृद्धम् ।
 मयैवैते निहताः पूर्वमेव
 निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥
 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
 कर्णं तथाऽन्यान्पि योधवीरान् ।
 मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
 युद्धघस्व जेताऽसि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

संजय उवाच
 एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
 कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।
 नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
 सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच
 स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
 जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
 रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
 सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥
 कस्माच्च ते न नमोरन्महात्मन्
 गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
 अनन्त देवेश जगन्निवास
 त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥
 त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-
 स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्ताऽसि वेद्य च परं च धाम
 त्वया ततं विश्वमनतरूप ॥ ३८ ॥
 वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाकः
 प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
 नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः
 पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥
 नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
 नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
 अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्वं
 सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्त
 हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
 अजानता महिमान तवेद
 मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥
 यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
 विहारशय्यासनभोजनेषु ।
 एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष
 तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥
 पितासि लोकस्य चराचरस्य
 त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
 न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
 लोकात्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥
 तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
 पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
 मियः मियाप्यार्हासि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

अदृष्टपूर्वं दृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
 भयेन च प्रव्यापितं मनो मे ।
 तदेव मे दर्शय देव रूपं
 प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥
 किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-
 मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
 तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
 सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

भगवानुवाच
 मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
 रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
 तेजोमयं विश्वमनंतमात्रं
 यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥
 न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-
 र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरग्नैः ।
 एवरूपः शक्य अहं नृलोके
 द्रष्टुं त्वदन्येन शूरपवीर ॥ ४८ ॥
 मा ते व्यथा मा च विमूढभाषो
 दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृह्यमेदम् ।
 व्यपेतभीः प्रीतिमनाः पुनस्तं

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

संजय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्यवर्णमहात्मा ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

भगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानासि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्यया ।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्ट्वानासि मां यथा ॥ ५३ ॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥

(इति श्रीम० ब्रह्म० विश्वरूपदर्शनं नामैकादशोऽध्यायः)

अध्याय १२.

अर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

भगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचित्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समधुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यासि मय्येव अत ऊर्ध्वं न सशयः ॥ ८ ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानद्ध्यानं विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविचर्जितः ॥ १८ ॥

तुल्यनिंदास्तुतिर्मानी संतुष्टो येनकेनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

ये तु धर्म्यामृतामिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥

(इति श्रीम० भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः)

अध्याय १३.

अर्जुन उवाच

मकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ।
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥

भगवानुवाच

इदं शरीरं कैतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् ।
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥
ऋषिभिर्विबुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

अमानितमदंभितमर्हिसा क्षांतिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥
असक्तिरनभिज्वंगः पुनर्दारुहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥
 मायि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
 विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसादि ॥ १० ॥
 अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
 एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥
 ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
 अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥
 सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
 सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥
 बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत् ॥ १५ ॥
 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥
 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥
 इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।
 मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥
 प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि ।
 विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्-॥ १९ ॥
 कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
 पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।
 कारणं गुणसंगोऽस्य सदस्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥
 उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।
 परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥
 य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।
 सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

ध्यानेनात्मनि पश्यति केचिदात्मानमात्मना ।
 अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥
 अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुतान्येभ्य उपासते ।
 तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥
 यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ।
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाच्चिद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम् ।
 विनश्यत्स्वविनश्यतं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥
 समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
 न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥
 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
 यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥
 यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
 तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥
 अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।
 शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम् ॥ ३४ ॥

(इति श्रीम० क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः)

अध्याय १४.

भगवानुवाच

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायंते प्रलये न व्यथंति च ॥ २ ॥

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यम् ।

स भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् ।
 तन्निवध्नाति कैतेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥
 तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
 प्रमादालस्यानिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥
 सत्त्वं सुखे सजयति रजः कर्मणि भारत ।
 ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत
 रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥
 सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
 ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विष्टब्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥
 लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा ।
 रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥
 अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
 तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् ।
 तदोत्तमविदा लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
 रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते ।
 तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

कर्मणः सुकृतस्थाहुः सात्त्विकं निर्मल फलम् ।
 रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम् ॥ १६ ॥
 सत्त्वात्संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च ।
 प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं गच्छंति सत्वस्था मध्ये तिष्ठंति राजसाः ।
 जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छति तामसाः ॥ १८ ॥
 नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
 गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥
 गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।
 जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच

कैलिंगैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
 किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

भगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
 न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥
 उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
 गुणा वर्तत इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥
 समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः ।
 तुल्यमियाम्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
 सवारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥
 मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
 स गुणान्समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥
 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
 शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥
 (इति श्रीम० गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः)

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

गुणानेतानतीत्य श्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच

कैलिंगैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

भगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेगते ॥ २३ ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सवारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥

(इति श्रीम० गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः)

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद्वुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥

(इति श्रीम० पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः)

अध्याय १६.

भगवानुवाच

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमान्तिता ।

भवति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमाप्सुरीम् ॥ ४ ॥

दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायाप्सुरी मता ।

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आप्सुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आप्सुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥
 शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
 गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात् ॥ ८ ॥
 श्रोत्र चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
 अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेरते ॥ ९ ॥
 उत्क्रामंतं स्थितं चापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
 विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥
 यतंतो योगिनश्चैनं पश्यंत्यात्मन्यवस्थितम् ।
 यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥
 यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
 यच्चंद्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥
 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
 पुष्णामि चौपधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥
 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
 प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
 सर्वस्य चाहं हृदि सनिविष्टो
 मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
 वेदात्तर्हद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥
 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
 यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यन्यय इश्वरः ॥ १७ ॥

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपंतोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मानि जन्मानि ।

मामप्राप्यैव कौंतेय ततो यांत्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नय त्यजेत् ॥ २१ ॥

एतैर्विमुक्तः कौंतेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परा गतिम् ॥ २२ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

(इति श्रीम० देवासुरसपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः)

अध्याय १७.

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

भगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु ॥ २ ॥

मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

शरीरं यदन्नाप्नोति यचाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

श्रोत्र चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

यतंतो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चंद्रमासि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौपधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्टो

मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो

वेदांतकृद्देवदेव चाहम् ॥ १५ ॥

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यन्यय इश्वरः ॥ १७ ॥

मामात्मपरदेहेषु मद्विपंतोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मानि जन्मानि ।

मामप्राप्यैव कौंतेय ततो यांत्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाश्ननमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

एतैर्विमुक्तः कौंतेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

(इति श्रीम० देवासुरसपदिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः)

अध्याय १७.

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

भगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
 न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥
 असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
 अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामैहेतुकम् ॥ ८ ॥
 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
 प्रभवंत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥
 काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः ।
 मोहादगृहीत्वाऽसद्ग्राहान्प्रवर्ततेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥
 चिन्तामपरिमेयां च प्रलप्तांतामुपाश्रिताः ।
 कामोपभोगपरमा एतावादिति निश्चिताः ॥ ११ ॥
 आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥
 इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥
 असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥
 आढृत्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
 यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥
 अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
 प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥
 आत्मसंभाविताः स्वब्धा धनमानमदान्विताः ।
 यजते नामयज्ञैस्ते दमेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च सश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपंतोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमश्रुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मानि जन्मानि ।

मामप्राप्यैव कौंतेय ततो यांत्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

एतैर्विमुक्तः कौंतेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिदार्हसि ॥ २४ ॥

(इति श्रीम० दैवासुरसपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः)

अध्याय १७.

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

भगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

देवद्विजगुरुपाद्मपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्याध्यायाभ्यसनं चैव ब्राह्म्यं तप उच्यते ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्माविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तन्निविधं नरैः ।

अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दंभेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

तदित्यनाभिसंधाय फल यज्ञतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाक्षिभिः ॥ २५ ॥

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्यं युज्यते ॥ २६ ॥

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

(इति श्रीम० श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः)

अध्याय १८.

अर्जुन उवाच

सन्यासस्य महानाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथकोऽशिनिपूदन ॥ १ ॥

भगवानुवाच

काम्यानां कर्मणा न्यास संन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरपव्याघ्र त्रिविधः सप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥
 एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।
 कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं ॥ ६ ॥
 नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
 मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
 दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्पजेत् ।
 स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥
 कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
 संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥
 न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलं नानुपज्जते ।
 त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥
 नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
 यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्याभिधीयते ॥ ११ ॥
 अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
 भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् ॥ १२ ॥
 पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।
 सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥
 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् ॥ १४ ॥
 शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।
 न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
 तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
 पश्यत्यकृतबुद्धितान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
 हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबद्धयते ॥ १७ ॥
 ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
 करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥
 ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
 प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥
 सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
 अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥
 पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।
 वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
 यत्तु कृत्स्नवदेकास्मिन्कार्ये सवतमहैतुकम् ।
 अतस्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥
 नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
 अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥
 यत्तु कामप्रेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
 क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥
 अनुबंध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।
 मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥
 सुवतसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
 सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥
 रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
 हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥
 अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विपादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥ ३० ॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेंद्रियाक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ॥ ३३ ॥

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च ॥

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमान्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

विषयेंद्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यान्निर्भिर्गुणैः ॥ ४० ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

कृपिगोरक्षबाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥ ४६ ॥

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

सहजं कर्म कौंतेय सदोपमापि न त्यजेत् ।

सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

असक्तद्युद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौंतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥
 बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
 शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥
 विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाकायमानसः ।
 ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सद्गुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
 विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥
 ब्रह्मभूतः प्रसान्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।
 समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥
 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
 ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम् ॥ ५५ ॥
 सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।
 मत्प्रसादादवाप्नोति शान्धतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥
 चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
 बुद्धियोगमुपाश्रित्य माच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥
 माच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिप्यसि ।
 अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनश्यसि ॥ ५८ ॥

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
 मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥
 स्वभावजेन कौंतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
 कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥
 ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
 भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

અગત્યનું શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૩૧	ઠ્યોઽસ્તિ	અસ્તિત્વ
૭૨	(તપસ.)	(તપસ.)
"	ઠ્યોઽગી. ૧૩. ૨૬.	ગી. ૧૭. ૩. ઠ્યોતિ.
૭૩	ગી. ૪. (૬૬)	ગી. ૪. (૩૯)
૭૪	(૧. ૪૨.)	(૪. ૪૨.)
૭૫	થા.	ના.
૯૩-૯૫.	ગીતા. (૬. ૨૬)	ગી. (૬. ૩૦)
૯૬	(૬. ૩૦)	(૬. ૩૧)
૧૦૩	ઠ્યોઽભાતિક	ભૌતિક
૧૨૭	કર્મો	કર્મો
૧૨૮	ઠ્યોઽપ્રવર્તવું	પ્રવર્તવું
૧૬૧	ઠ્યોઽઋ ૧૨૨	ઋ.
૧૬૨	ઠ્યોઽઋનોતી	ઋનોતી
૧૬૭	ગીતા. (૧૩. ૩૫.)	ગીતા. (૧૩. ૩૪)
"	(૩૫)	(૩૪)
૨૦૯	ચારહપુરાણ	ચારાહપુરાણે
૨૧૨	ચેલાકુલા	ચેલાકુલા
૨૧૫	શન્કોમ્ય	શન્કોમ્ય
૨૧૬	કૃણ	કૃણ
૨૧૭ ૯, ૨૩-૨૬	ભગવાનુ વચાચ	ભગવાનુવાચ
૨૧૯	વિદ્યત	વિદ્યતે
૨૨૨	પ્રસક્તાં	પ્રસક્તાં
૨૨૪	કામાઝ્કોષ	કામાઝ્કોષો
"	હંદ્રિયાણા	હંદ્રિયાણી
૨૪૫	મનુસ્મન્	મનુસ્મરન્
૨૫૭	પુત્રસ્થાસી	પુત્રસ્થાસી
૨૬૪	જ્ઞાનદયાનં	જ્ઞાનાદયાનં

